

U0041

مطبوعات بیت الحکمت - دہلی (دہندہ) (۳۲)

مشکلات قرآن کا انقلابی حل

پس منظر اسلام اور ترتیب نزول قرآن کی روشنی میں

۵۶۱

محمد اجل خاں

۱۹۵۲

۲۶۷۵۱۲۵

انج ۲

تجوید

۲۶

قرآن کریم کا انقلابی طرز خطاب

ہر طرز سوچنے سے پہلے محسوس کرتا ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ نشر سے پہلے شعر وجود میں آیا ہے۔ شعر میں احساسات و جذبات کی فراوانی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر فنکار خواہ وہ معرور ہو یا شاعر، ہفتی ہو یا مہندس و بت تراش، اپنے لطیف جذبات کی تخلیق میں وہ کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ دوسرے بھی خود اس کی طرح متاثر ہوں۔ اس تخلیق میں نشر کی سی خشک منطق اور محض دماغ کی کار فرمائی نہیں ہوتی۔ شعر میں دل حاکم ہوتا ہے اور دماغ محکوم، اور معنی "یعنی احساس دل و نہایت کے افاق سے طلوع ہو کر الفاظ و استدلال دماغ کی "صورت" کو اپنے نور سے معمور کر دیتا ہے۔

یہ حسین تخلیق اگر نشر کی شکل میں جلوہ فرما ہو تو اسے خطابت کہتے ہیں۔ اس میں عقلی دلائل شاعرانہ معنویت کے ذریعے سامعین کے دلوں کو موہ لیتے ہیں لیکن اگر نشر کو محض منطق و عقل کا لباس پہنا دیا جائے تو اس میں شعر و خطابت کی سی آفرینی نہیں رہتی۔

قرآنی طرز بیان میں نہ تو شاعری کی سی محض معنویت ہے، نہ نشر کی سی محض کثرت منطق، اس میں مخاطب کے افکار و نا حل کے مطابق وہ جاوید بیانی ہے کہ دل دماغ دونوں کو سمجھ کر لیتی ہے۔ یہی اس کے الہامی ہونے کا ثبوت ہے۔ اس طرز بیان نے دنیا کے ادب میں انقلاب پیدا کر دیا۔ یعنی نشر کو نظم اور نظم کو نشر کے پیرایہ میں لا کر دونوں میں جوش و خروش بھر دیا۔ یہ الفاظ و دیگر عقل و ہمت کی تیرگی کو محبت و شوق کی تابانی سے پُر نور کر دیا۔

لقد يسترنا القرآن للذكر فهل من مدّكر؟
(خدا نے قرآن کو نہایت ہی آسان طریقہ علم و عمل بنایا ہے۔ کوئی ہے جو اس پر عمل کرے؟)

مشکلات قرآن کا انقلابی حل

محمد اجمل خاں

پہلا اُردو ادیشن ۱۹۵۲ء (۱۳۷۲ھ)

جملہ حقوق اشاعت و ترجمہ وغیرہ بحق سیف الاسلام خاں (جامی)
در ممالک ہند و پاکستان و برما و سیلون محفوظ ہیں

مطبوعہ یونین پرنٹنگ پریس، اُردو بازار جامع مسجد دہلی میں چھپی

اور

بیت الحکمت دہلی (ہند) کی طرف سے سیف الاسلام خاں جامی نے شائع کی

سول انجینی در ہند۔ سنگم کتاب گھر۔ اردو بازار۔ دہلی (ہند)

سول انجینی در پاکستان :- مکتبہ بیت الحکمت۔ اردو بازار۔ لاہور (پاکستان)

قیمت فی جلد ایک روپیہ

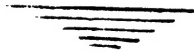
فہرست عنوانات

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۳۹	رسول عربی صلعم کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا۔	۵	تہبید
۵۶	شیطان اور انبیاء	۹	قرآن و انقلاب
۶۰	قرآۃ و انجیل وغیرہ محرف نہیں		ترتیب نزول کے بغیر
	یہ کلام من عند اللہ ہیں		قرآن و سیرت نبوی
	رمضان جباروں میں ہونا چاہیے	۱۸	عسیر انعم ہو گئے ہیں
۷۵	یہی سنت نبوی ہے۔	۲۷	کلام رحمان اور اقلے شیطان
۷۶	اتفاق (قدیہ صدقہ) ہر سالم و غیر سالم کیلئے بشرط استطاعت واجب ہے	۳۳	حروف مقطعات بہم نہیں ہیں
۷۹	اسلامی تقویم کو شمسی ہونا چاہیے۔	۳۴	قرآن کی کوئی آیت شنبہ المراز نہیں ہے۔
		۳۸	قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں

اسلام کے حقیقی و بنیادی خط و حال

از
محمد اجمل خاں

- ۱۔ پس منظر اسلام (چار حصے) ایک جلد میں (ابتدائے عالم سے نبوتِ محمّدی تک)
- ۲۔ ترتیب نزول قرآن کریم :- جس سے قرآن کریم کی تاریخی ترتیب معلوم ہو جاتی ہے قیمت ص ۱۰
- ۳۔ مختصر سیرت قرآنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم :- اس سیرت میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ سیرت نبوی کے ساتھ ساتھ تاریخی ترتیب سے پورے قرآن کا خلاصہ درج کر دیا گیا ہے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قرآن کریم اور سیرت نبوی کا کوئی گوشہ مبہم نہیں رہتا۔ اور اسلام کا روشن چہرہ غیر کسی تاویل کے سامنے آجاتا ہے۔ قیمت چار روپے (ملعہ)
- ۵۔ مشکلات قرآن کا انقلابی حل :- عدم ترتیب قرآن کی وجہ سے جو مشکلات پیدا ہو گئی ہیں ان کا حل خود قرآن سے پیش کیا گیا ہے۔ قیمت :-
- ۶۔ "اعلان انقلاب" یعنی مفہوم سورۃ العلق :- حقیقی فاتحہ القرآن کا انقلابی پیغام
- ۱۰۔ اعلان انقلاب کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔ اس میں عالمی فلسفہ تخلیق و علم سے بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قرآن حکیم کا یہ پہلا پیغام ہی اساس کتاب اللہ اور اسلام ہی قیمت :-
- ۷۔ پیمان انقلاب :- یعنی مفہوم سورۃ الحمد :- کو ترتیب نزول قرآن کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ اور امام ولی اللہ محدث دہلوی کے فارسی ترجمہ کے علاوہ ہندوستان کے مترجمین کے چوبیس ہندی اردو ترجمے بھی دئے گئے ہیں۔ اس رسالے سے واضح ہو جاتا ہے کہ ترتیب قرآنی کو پیش نظر رکھا جائے تو اسلام کا انقلابی پیغام نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔

بسمہ سبحانہ ”لیس للانسان الا ما سعی“

(جو بروئے ود کاوٹے)

انقلاب کی ابتدا انقلاب فکر سے ہوتی ہے اور معاشی و معاشرتی انقلاب اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ انقلاب تقلید کے بندھنوں کو توڑ کر بحیرہ اندھوں کو کوئیں میں گرنے سے روکتا ہے اور ترقی اور تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ قرآنی یا کائناتی انقلاب کی یہ خوبی ہے کہ وہ کتاب و حکمت کی روشنی میں تہجد کو بے راہ روی سے نہ صرف بچاتا ہے بلکہ تعریف کو بھی تعمیر بنا دیتا ہے۔

قرآن حکیم نہ صرف پیغام انقلاب ہے بلکہ ذہنی اور معاشرتی انقلاب لانے کے مدارج بھی بتاتا ہے جس طرح نباتات، حیوانات کے نشوونما کے سلسلے میں عمر و ماحول کے اعتبار سے ان کی زندگی کے قوانین جلب منفعت و دفع مضرت بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح معاشرہ انسانی کی زندگی میں قوانین حیات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ انفرادی زندگی کے قوانین اجتماعی زندگی کے قوانین سے الگ ضرور ہوتے ہیں۔ لیکن ان دونوں میں تضاد نہیں ہوتا۔ اسی طرح بچپن، طفولیت، جوانی، کھولت اور بڑھاپے میں غذا اور تحفظ جسم کے قوانین اگرچہ اپنی نوعیت بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن اصولی حیثیت سے ان سب کا مقصد جسمانی صحت کی ترقی ہوتی ہے۔

معاشرہ انسانی میں وہ کون سے امراض پیدا ہو گئے تھے جنہیں قرآن منقلب کر کے فنا کر دینا چاہتا تھا۔ اس کے لئے پس منظر اسلام کا جاننا ضروری ہے۔ قرآن نے ایسا انقلاب لانے کا کیا طریقہ بتایا وہ قرآن کو تاریخی ترتیب ہی سے پڑھنے پر معلوم ہو سکتا ہے۔ لہذا قرآن کو سیرت نبوی کے ساتھ ساتھ تاریخی ترتیب سے پڑھئے۔ پھر یہ معلوم کرنے کے لئے کہ قرآن کے مخاطب ان انقلابی تعلیمات کو کس طرح سمجھتے تھے، ان اقوام کے افکار و اعمال کا قرآن کے ساتھ ساتھ مطالعہ کیجئے۔ اس طرح آپ پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ قرآن ”بیان“ ”لناس“ ہے اور قرآن کریم یقیناً فہم و عمل انسانی کے لئے بہت ہی واضح اور آسان ہے۔

لیکن قرآن کو رسول عربی کے زمانے کے منکروں نے ہی مہجور نہیں بنایا تھا، بعد میں پیدا ہونے والے متشرعین بالرائے نے تو اسے باطل مہم بنا دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ عربی زبان کو خدا کی زبان قرار دیتے تھے۔ انھوں ہی نے قرآن کی اکثر آیتوں کو شتہ المراد بنا دیا، حرف مقطعات اور لعین و دعائی تصورات کے متعلق بھی یہی بتایا کہ ان کا مفہوم اللہ ہی سمجھے۔ غرضی اقتدار کے ختم ہونے کے بعد فارسی تنوق کے زمانے میں بخارا، غزنین اور دہلی نے جو خدمات اسلام کیں۔ ان میں سب سے بڑی خدمت یہ تھی کہ آریں تصورات کو عربی تصورات کے ساتھ قرآنی جامعہ انقلاب پہنا دیا اور ثمنوی رومی کو قرآن فارسی کا لقب ملا۔ آخر کار امام ولی اللہ رحمہ اللہ کے خاندان نے اردو کو بھی یہ شرف بخشا کہ وہ خدائی وحی کو بیان کر سکے۔

یاد رکھیے کہ خدا کی کوئی خاص زبان نہیں۔ اس لئے خدا نے ہر قوم میں اسلامی تعلیمات اسی قوم کی زبان میں، اور اسی قوم کے انسان کے ذریعے بھیجی ہیں۔ اس لئے ہم ہر زبان کو خدائی زبان مانتے ہیں۔ اور پیغام ربانی لانے کی حیثیت سے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔

)

ضرورت ہے کہ قرآن اور دیگر کتب ربانی کے ترجمے دنیا کی ہر زبان میں ہوں تاکہ صلیب اللہ کے ہر شخص سمجھ کر اسلامی انقلاب میں شریک ہو سکے۔ اس کی بھی ضرورت ہے کہ منکرین قرآن پر عمل کرنے سے پہلے اس کو پورے طور پر سمجھ لیں۔ اور ان منکرین سے قطعی اعراض کریں جو قرآن کو صرف پڑھنے پڑھانے کی چیز سمجھتے ہیں، اور اس کے بتائے ہوئے طریق انقلاب کو برے کار لانے کی کوشش نہیں کرتے۔

قرآن و سیرت کے مطالعہ کرنے والوں کو یہ بات پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دنیا و دہام میں پھنسی ہوئی تھی۔ پرودہت اور ساحر انسانی عقول کے اجارہ دار بنے ہوئے تھے اور معجزات کرامات کے فریب میں پھنسا کر لوگوں کی جمیوں پر ڈاکے مارا کرتے تھے۔ اس قدامت پرستانہ عقل فردشی کو قرآنی تعلیم انقلاب نے قطعی ختم کر دیا۔ اس نے بار بار اور صاف صاف کہہ دیا کہ خدا نے رسول عربی کو کوئی معجزہ نہیں دیا اور اسی شخص نے اپنے انقلابی طریقہ کار سے یہ ثابت کر دیا کہ لیس فلا انسان الا ما سحی، یعنی انسان اپنے عمل ہی سے اپنے مقاصد حاصل کر سکتا

ہے۔ اور پروہتوں اور ولیوں کے معجزات اور کرامات پر بھروسہ کرنا شرک کے مترادف ہے جب ان شفعار کے فریب سے مسلمان نکل گئے تو پکے موحدين گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خدا پر کامل بھروسہ کرنے کی وجہ سے ان میں انتہائی خود اعتمادی پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی وہ پروہتوں کو چھوڑ کر اپنے بھروسے پر اور اللہ پر توکل کر کے اعلائے کلمۃ الحق کے لئے جاں فروش بن گئے۔ یہ ذہنی اور روحانی انقلاب تھا جو قرآنی تسلیم نے دنیا میں پیدا کیا۔

اسی انقلاب کا یہ اثر ہے کہ باوجود ارتھامیوں اور قدامت پرستوں کی کوششوں کے دنیا میں حق پرستی باقی ہے۔ اور انشاء اللہ عالمگیر بن کر رہے گی۔ یعنی ذہنی انقلاب کی بنیادوں پر جو کتابی امریت قائم ہوگی اس میں مادیت بھی روحانیت بن جائے گی۔

جو مسلمان عربی نہیں جانتے وہ چاہتے ہیں قرآن کی حیرانغول انقلابی تسلیم کو اپنی اپنی زبانوں میں سمجھیں۔ خود مسلمان نوجوان بھی قرآن کو اسی وقت سمجھ سکتا ہے جب وہ اس کی مادری زبان میں پیش کیا جادے۔ اس لئے ہم عربی ممالک کے اہل علم حضرات سے اور دوسرے ممالک کے عربی دان طلباء سے درخواست کریں گے کہ وہ قرآن کے انقلابی پیغام کو مختلف ملکوں کی زبانوں میں عام کر دیں۔ تاکہ دنیا میں امن و ترقی کے راستے اس پہنچ پر کھل سکیں جسے آج سے تیرہ سو سال پہلے رسول عربیؐ نے تدریجاً کھولے تھے۔ اور جس میں ادنیٰ الامر کو اختیار تھا کہ ماحول کے اعتبار سے قرآنی انقلاب کے قوانین عدل و مساوات و ترقی کو معاشرہ انسانی میں حسب ضرورت جگہ دیتے رہیں۔

محمد اجمل خاں

بیت الحکمہ - دہلی (ہند)

دوشنبہ ۱۴ اکتوبر ۱۹۵۲ء

قرآن اور انقلاب

حافظامی خود رندی کن دغوش باش ملے دام تو دیر کن چوں دگر اس قرآن را

قرآن نہ صرف قدیم کتب الہیہ کو ہدایت و نور قرار دیتا ہے،

۱۔ قرآن وسیرت :- اور اُن کے لانے والوں کو خدائی پیغام لانے والا بتاتا ہے

بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ قرآن حکیم میں آدم سے اب تک جتنے انبیاء و حکماء گزرے ہیں اُن کی جملہ تعلیم کا الہامی کتاب میں تذکرہ ہے۔ چونکہ اس میں مدتوں اور پر بہتوں کی خود ساختہ تعلیمات کی تردید بھی موجود ہے۔ لہذا قرآن کا مطالعہ کرنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ جس قوم کی طرف قرآن کا روئے سخن ہو اُس کی پوری تاریخ پیش نظر رکھیں۔

سیرت نبویؐ اس اسلام کی تاریخ ہے جس کو رسول عربیؐ نے قرآنی وحی اور کتب الہیہ کی روشنی میں نئے سرے سے قائم کیا ہے۔ مقصد دعوت تو قدیم ہی ہے لیکن طریق کار جدید ہے۔ اس عمل نبویؐ کے سلسلے میں قرآن کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں بذریعہ وحی آپؐ کے قلب پر نازل ہوتی رہتی تھیں۔ یہ وحیاں غیر متسلوکہلاتی ہیں۔ اور ان کا درجہ بھی وہی ہے جو دیگر کتب و حکم الہیہ کا ہے۔ یہ بھی قرآن سے ماخوذ ہیں۔

قرآن اور دیگر کتب الہیہ :-

ہم جملہ کتب الہیہ قبل قرآن کو احادیث و سنن نبویؐ کا درجہ دیتے ہیں اور جرح و تعدیل کے بعد سنت نبویؐ کی طرح ہر کتاب اللہ کی تصدیق کرنے پر مجبور ہیں۔ اس لئے کہ خود قرآن بار بار یہی کہتا ہے کہ قرآن مصدق ہے کتب اولین کا۔

عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے۔ اسلام لانے کے بعد بھی برابر توراۃ پڑھتے رہے رسول اللہ کی اجازت تھی کہ ایک رات قرآن کی اور دوسری رات توراۃ کی تلاوت کیا کریں۔ (ذہبی تذکرہ حفاظ)

قرآن اور دوسری قوم کے ہادی رہنما:- قرآن تسلیم کرتا ہے کہ ہر قوم میں کرنے والے ہی بتائے آتے رہے ہیں کہ اللہ کے بندے بنو اور شیطان سے دور بھاگو (اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت) اس لئے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہر ملک و قوم میں اللہ کا راستہ بتانے والے آتے رہے ہیں۔ (نحل قوم ہاد) ان من اُمتہ الا خلا فیہا نذیر (الفاطر ع ۲)

قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ خدا پرستی کا پیغام دنیا کو دیتے رہے ہیں وہ پیام کی نوعیت کے اعتبار سے سب برابر ہیں (لا تفرق بین احدین من رسلہ) البتہ بعض کو پیغام پہنچانے میں سخت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اس لئے انھیں ذاتی مجاہدہ و جہاد میں دوسروں پر فضیلت دی گئی۔

قرآن یعنی عالمی انقلاب کا پروگرام:- ”مسلمان قرآن حکیم کو انسانیت کیلئے قرآن دنیا کو انٹرنیشنل انقلاب کا پروگرام دیتا ہے“ (مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ پیش لفظ ترتیب نزول قرآن کریم۔ از مؤلف)

نصب العین:- ”اس طرح مطالعہ کرنے والے کی فکری ضرورت کا خیال رکھا جائے“ ہادی از رسل رسولہ، بالہدیٰ دین الحق لیظہر علی الدین کلمہ میں مضمون دیکھتے ہیں (ما ظہرین سے ہم سفارش کرتے ہیں کہ وہ اس آیت کی تفسیر ”ازالۃ الخفاء“ کی جلد اول کے ابتدائی صفحات میں ضرور مطالعہ کریں) (مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ پیش لفظ ترتیب نزول قرآن کریم)

قرآن کا مقصد:- ”قرآن کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کا حکم چلانے والی طاقتور حکومت پیدا کی جائے۔“ (المائے عبیدہ ج ۰ ص ۴-۲۲۳۷)

نکال کر انسانی ذہن و روح کو نور سے روشناس کیا اور فکر انسانی میں یقین کی روشنی پیدا کی۔ موجودہ عہد سائنٹفک عہد ہے۔ اس عہد تک پہنچنے اسلام کی نئی ترجمانی :- میں قرآن کی تعلیم کو بہت دخل ہے۔ چونکہ الانعام کا الانعام بل ہم افضل ہیں۔ اسی لئے اسلامی تعلیم کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ ہر مسلم و مسلمہ کے لئے علم و شعور حاصل کرنا ضروری ہے۔ عظمت سے نکالنے کے بعد جمہوریت کے لئے مرکزی تعلیم پھیلانے والی جماعت ضروری ہے۔ اسے قرآن نے حزب اللہ کہا ہے۔

انسان کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ دنیا کو امن و ترقی کے راستے پر ڈالنے اور دنیا والوں کو اقتصادی لوٹ کھسوٹ سے بچانے کے لئے معاشی، معاشرتی اور روحانی مشکلات کا حل سوچیں۔ مسلم مبنی خدا کے بندے ہونے کی حیثیت سے ہر قوم کے بندگان خدا کا فرض ہے کہ وہ عملی مفکرین کی ایسی جماعت تیار کریں جو دنیا والوں کو افراط و تفریط سے بچا سکے اور ایک ایسا عالمی نظام معاشرت پیدا کر سکیں جس میں ہر انسان نیک عملی اور ترقی پر خوش دلی سے "جمہور" ہو۔ ہندوستان میں محمد اللہ علی الاضواء شاہ دلی اللہ دہلوی نے کتب الہیہ اور سنت انبیاء کی حکمت کو سوسائٹی کے اونچے طبقے کے لئے پیش کیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز نے اس فکر کو ہند کے عام لوگوں تک پہنچایا اور امیر المومنین سید احمد رائے بریلوی نے اس فکر کو عملی جامہ پہنایا۔ غرضیکہ دنیا میں مختلف ملکوں میں یہ انقلابی تحریک کسی نہ کسی شکل میں پہنچتی رہی۔ ہمارے زمانے میں مولانا محمد قاسم اور مولانا عبید اللہ سندھی (۱۸۷۲-۱۹۴۴) نے کتابی انقلاب کو تاریخ اسلام کے مثالی دور سے مستنبط کر کے عہد حاضر کی زبان میں پیش کیا۔ محمد اللہ ہند میں مولانا ابوالکلام آزاد بانیان "حزب اللہ" میں سے تھے۔ اور ان کے چند ساتھی بھی زندہ ہیں جو دنیا کو امن و ترقی اور روحانیت کی طرف لے جانے میں عملی جدوجہد میں مصروف ہیں۔

عالمی انقلاب (فرد اور قوم) :- جماعتی ترقی فرد کی ترقی ہی سے ہو سکتی ہے جو فرد کی فطری استعدادوں کو ترقی کی راہ پر لگائے۔ اور فرد و جماعت میں تضاد نہ

ہو۔ لیکن کوئی جماعت یا قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ ایسی قوموں میں گھری ہوئی ہو جو جاہل و بے شعور ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ قطرے کے لئے ضروری ہے کہ ایسے قطروں سے گھرا ہوا ہو جو طاہر و پاک ہوں۔ ورنہ وہ خود بھی گندہ اور نجس ہو جائیگا اسی لئے قومی انقلاب و ترقی کا ہمیشہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ اپنے نفع کے لئے عالمی انقلاب یا طہارت کی کوشش کی جائے۔

دوسرے نقطوں میں اسلام انفرادی یا قومی اصلاح و ترقی کا نام نہیں۔ نہ چند اخلاقی و سیاسی اصولوں کا نام ہے۔ بلکہ وہ ایسی قوم تیار کر دیتا ہے جس میں ایسا معاشی نظام جاری ہو جو افراد کو بد اخلاقی و بے دینی سے روکے اور اسے نیک عمل بنادے۔ اس معاشرہ، سلطنت یا قوم کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اس انقلاب کو عالمی بنائے۔ اور خود اپنی جماعت سے ایسے افراد کو جو منکر مساوات و ترقی ہوں چھانٹتا رہے۔

یہ اللہ والے انقلابی پہلے اپنی ایک مرکزی جماعت بناتے ہیں۔ اس پارٹی یا جماعت کے اندر شور و ملی یعنی جمہوری نظام جاری ہوتا ہے اور اس کا طرز عمل کتاب اللہ کی روشنی میں آمرانہ ہوتا ہے جب تک پوری جماعت تعلیم و تربیت پا کر (جیسا کہ بیت رضوانؑ کے بعد ہوا) حق پرست نہ بن جائے۔ اس وقت قومی جمہوریت قائم ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ عالمی جمہوریت کی کتابی علمبردار بن کر، بین المللی جمہوریت ترسیب دیتی ہے۔

حزب اللہ یا مرکزی انقلابی پارٹی: جماعت مفکرین کی تشکیل ضروری

ہوتی ہے۔ اگر جب یہ جماعت اس پروگرام کو چلانے کی ذمہ داری قبول کر لیتی ہے تو اسے ہر نیش و فراز میں مناسب تبدیلی کا پورا اختیار ہوتا ہے۔ ہماری نظر میں۔

”السَّاقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ“ میں اسی جماعت کا اثبات مقصود ہے (مولانا عبید اللہ) پیش لفظ۔ ترتیب نزول قرآن کریم

”جن لوگوں کو (مہاجرین و انصار) کا لقب دیا گیا ہے وہ تو مکہ کے رہنے والے تھے۔

آپ تعجب کریں گے کہ مکہ کے الانصار بھی کی زمانے میں ہی تیار ہوئے۔ انھیں دو عنصروں سے متعلق مرکزی جماعت بن سکی۔ جس نے مدینہ میں اسلامی حکومت پیدا کر دی۔

(مولانا عبید اللہ ۲۰۷۔ پیش لفظ۔ ترتیب نزول قرآن کریم)
یہ انقلابی پارٹی انقلابی طریق کار پر عمل کر کے اپنا سیاسی غلبہ (آمریت) ڈکٹیٹر شپ قائم کر لیتی ہے۔ لیکن یہ ڈکٹیٹر شپ کتب الہیہ کی پابند ہوتی ہے۔ اس کے بعد ملک کی اقتصادیات پر قبضہ کر لینے کے بعد انسانی معاشرہ کو بجز علم و دولت کے ذریعوں پر قابض کرتی ہے۔

”قرآن کی متعدد سورتوں میں حزب اللہ کے حزب اللہ کا پارٹی پروگرام“۔ لے ایک پارٹی پروگرام تفصیلی احکام دے کر مکمل کر دیا گیا ہے۔ (مولانا عبید اللہ ۲۰۷۔ پیش لفظ۔ ترتیب نزول قرآن کریم)
ہم نے قرآن حکیم کو سیرت نبوی کے دس ادوار کے ساتھ ساتھ مرتب کر کے۔ ”سیرت قرآنہ“ کے نام سے شائع کر دیا ہے۔ اس میں ابتداء کے باعث سے وفات نبوی تک کا پورا پروگرام موجود ہے، جو نصب العین کی روشنی میں مختلف اقسام اور مختلف حالات میں بدلتا رہا۔ لیکن خود نصب العین نہیں بدلا۔

”غلام کما تا ہے تو اس کی کمائی آقا کی ملکیت بن جاتی ہے انقلاب کیا ہے؟“ خود اس کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہے۔ قیدی بھی جیل کے اندر کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ وہ جب تک جیل میں ہے ایک قسم کا غلام ہے۔ جب کسی سے کہہ دیا جائے کہ ”یہ چیز تیری ہے“ تو اس کے فکر میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب وہ اپنی ملکیت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ضرورت پڑے تو اس کے لئے جان تک دے سکتا ہے۔ اس تبدیلی کا نام انقلاب ہے (امامی عبیدہ۔ ص ۸۰۳)
خلاصہ یہ کہ ذہنی انقلاب کے بعد اقتصادی انقلاب و جوش عمل پیدا ہونا لازمی ہے (دیکھئے سیرت قرآنہ مکتبہ از مولف)

فاروق اعظم کے فیصلے کے مطابق سرمایہ پرستی کا قطعی استیصال اور ذرائع پیداوار

پر قومی قبضہ انقلاب کی پہلی شرط ہے۔

انقلابی سوسائٹی :- ”مرکزی پارٹی کے مفکرین کو دوسرے مرحلے میں ایسی سوسائٹی

حاوی ہو۔ اس سوسائٹی کے کارکن جس وقت موقع دیکھتے ہیں انقلابی گورنمنٹ قائم کر لیتے ہیں۔ جو پانی حکومتوں کو توڑتی اور اپنے پروگرام پر نئی حکومت پیدا کرتی ہے۔ اسلامی عقائد و اخلاق (یعنی تعلیمات قرآن قبل ہجرت) اور اسلامی حکومت (بعد بیعت رضوان) کی درمیانی کڑی اسی انقلابی سوسائٹی والے (یعنی موت پر بیعت کرنے والے رضوانی) ہوتے ہیں۔ اس سوسائٹی کے احکام مشتبہ رہنے سے تسلسل فکر قائم نہیں رہتا۔ لہذا قرآن کو ترتیب نزول کے مطابق سمجھنا ضروری ہے۔ (مولانا سمیع) پیش لفظ۔ ترتیب نزول قرآن کریم) ، رسول جو تجھ سے موت کی بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں

موت پر بیعت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ (قرآن)

بیعت رضوان کرنے والوں نے سترھ میں آنحضرتؐ کے ہاتھ پر موت پر بیعت کی تھی اسی کا نتیجہ تھا کہ فتح خیبر، فتح مکہ، فتح جنین اور پھر فتح عالم ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید نے دفات نبویؐ کے چند سال بعد شہنشاہ ایران کو اسی بنا پر دریائے فرات کے کنارے سے لکھا تھا کہ ”اگر تو اسلام نہیں لاتا، یا اطاعت پر تیار نہیں ہے تو یا درگاہ میں ایسی فتح کے ساتھ آ رہا ہوں جو موت کو اتنا ہی عزیز رکھتی ہے جتنا کہ تو زندگی کو“ (پیام خالدؓ ص ۶)

قرآنی جبر یا ڈکٹیٹر شپ :- ”غلامی جب طبیعتوں کی عادت ہو جائے تو انھیں جبراً آزادی دینا پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ

اگر ربا کو بھی مجبور بند کر دیا جائے، یہ دو قانون، سرمایہ داری ختم کرنے کے لئے کافی ہیں یہ ہے اسلام کا انقلاب جسے امام ولی اللہ کا فلسفہ اپنی اساس قرار دیتا ہے“

(امالی مولانا عبید اللہ سندھی، ج ۴، ص ۱۸۷)

نبی کا کام :- نبی کو اللہ کی طرف سے امداد ملتی ہے۔ وہ اجتماع انسانی میں ایسا دستور زندگی رائج کرتا ہے جس سے انسان ترقی کی راہیں تیزی سے طے کرنے لگتا ہے۔

رسول عربی کی بعثت کی غرض :- بقول امام ولی اللہ عمری دہلوی (۱۷۰۳ء - ۱۷۶۳ء) آنحضرت کے مبعوث ہونے کی غرض یہ تھی کہ دنیا میں ان تمام ظالمانہ نظاموں کے خلاف جہاد کریں جو انسانی معاشرہ کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں؟ (امام ولی اللہ رحمہ اللہ کا دل مادر کس سے سو سال پہلے پیدا ہوئے تھے؟) آنحضرت نے اسی جہاد فی سبیل اللہ کے لئے مجاہدوں کی وہ جماعت تیار کی تھی جو حزب اللہ کے نام سے موسوم ہوئی۔ اور جس نے حزب الشیطان کو صراطِ مستقیم پر لانے اور دنیا میں عدل و قسط کے قیام کے لئے ہر ممکن جہاد کیا۔

قرآنی انقلاب کی منزلیں | جب دولت ایک چھوٹے سے طبقے میں محدود رہ جاتی ہے تو معاشی بدحالی کی وجہ سے انسان کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے اور شیطانی طریقوں سے زندہ رہنے کے منصوبے تیار کرنے لگتا ہے (کا د الفقہ، ان یکون کفرًا) لہذا تاریخِ اہم کی روشنی میں آنحضرت نے نوع انسانی کو تنگدستی و معاشی بدحالی سے نکلنے کی صراطِ مستقیم دکھائی۔ نعمت الہیہ (عزت بنی حُریت و ذہن و معاش) اور قیام دولت (کتابیہ) کے لئے انقلاب کا نصب العین خدا پرستی کو قرار دیا حصولِ نصب العین کے لئے۔

- ۱۔ پہلے دعوتِ سرّاء دی۔ یعنی خواص کی ایک مرکزی خفیہ پارٹی بنائی۔
- ۲۔ پھر دعوتِ جہراء دی۔ یعنی انقلابی پروگرام کو قمریش کے سامنے رکھا۔ جس میں کہ تکذیب و استہزاء کا پامردی سے مقابلہ کیا گیا۔
- ۳۔ اس کے بعد نصاریٰ کو دعوتِ اتحاد دی۔ اور ہجرت حبشہ کی گئی۔
- ۴۔ قبائلِ حول المکہ کو انقلابی پیغام پہنچایا (بعد شعب ابی طالب)
- ۵۔ بنو اسرائیل مدینہ کو دعوت دی گئی اور اوس و خزرج میں سے انقلابی پسیدائے گئے۔ (بعد شعب ابی طالب)
- ۶۔ ہجرت مدینہ کے بعد مرکز انقلاب مدینہ قرار پایا۔ اور آنحضرت مہاجرین و انصار و یہود کے امیر بن گئے۔
- ۷۔ سنیہ میں بیعت رضوان کے بعد ایک ایسی قومی جماعت تیار ہو گئی جو عالمی انقلاب

کے لئے مرنے پر سمیت کر چکی تھی۔

۸۔ فتح مکہ کے بعد عالمی پروگرام پر تیزی سے عمل ہونے لگا۔ اور پھر حبشہ اساتذہ تیار ہوا۔

۹۔ پھر وفات نبوی کے بعد رفقاء رسولؐ نے دولتِ کتابیہ کو بہت دست دی۔

مندرجہ ذیل سیرت نبوی کے مطالعہ میں دوسے سکتے ہیں

ابتدائے تمدن سے دین و اخلاق کا انسانی میشت و معاشرت سے گہرا تعلق رہا ہے لیکن خود غرضی پر وہوں کا ہنوں اور نام نہاد طبیبوں نے اپنی سلومات کو راز میں رکھنا مفید سمجھا۔ اور بادشاہوں یا سرداروں اور مالداروں کے نفع کے لئے قانون سازی شروع کی جانوروں اور انسانوں کی قربانی سے اچھے اور بُرے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے طریقے رائج کئے۔ اسی طرح اپنی قوم کو ذہنی غلام اور اجنبی قوم کو جنگ کے ذریعے جسمانی غلام بنانے لگے۔ پھر اپنی ہی قوم کی عورتوں کو مذہب کے ذریعے اور مردوں کو سود کے ذریعے غلام بنانے کے قانون بنانے لگے۔ اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو دوران کے ساتھیوں کا قلع قمع کرنے لگے۔ تاکہ مرادات و محبت کا پسینام عوام تک نہ پہنچے۔

اس پس منظر میں رسول کریمؐ کی سیرت میں مندرجہ ذیل واقعات سے آپ اسلامی انقلاب کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔

۱۰۰ھ محمدی	۵۰ھ مسیحی	پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی کے مدرس میں تعلیم سے خود اعتمادی کی عادت پیدا ہوتی ہے۔
۱۲ھ	۶۲ھ	مصر شام میں نصرانی تمدن اور راہبوں کی خوش اخلاقی سامنے آتی ہے۔
۵۰ھ تا ۵۵ھ محمدی	۵۵ھ تا ۵۸ھ مسیحی	پندرہ سال تک کل عرب اور اقوام کا تجارتی

سفر میں مطالعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مالدار پر دہشت اور امیر ہر جگہ ظالم اور تنگ نظر ہیں وہ علم اور دولت کو عام نہیں کرنا چاہتے۔

صرف ایک خلیفہ آقا کو مان کر علم و عقل کو عام کر لے، اور دولت کو صرف پر دہتوں اور رئیسوں تک محدود نہ رکھنے کے لئے خفیہ سوسائٹی کی تاسیس۔ (نبوت اور انذار کی ابتدا)

ہجرت حبشہ۔ رحمانان پرست نصرائیوں سے دوستی جتنی ہے۔

سورہ بنو اسرائیل کے خواب اور ہجرت مدینہ کے بعد کتابی آمریت کے قیام کے لئے یہود سے دوستی معاہدہ ہوتا ہے۔ نماز فرض ہوتی ہے۔ زمیر مسجد اقصیٰ قریش، اعیان یہود اور منافقین مدینہ کی شرارتوں کے باوجود حدیبیہ میں انقلابی کتابی جماعت کی پیدائش قیام حج اکبر میں آزادی عقل و ضمیر، آزادی زن و غلام و سکین کا اعلان، اور ایسی کتابی آمریت کا قیام جو مجبوراً آئنا دار مالدار بنادے اور عقلی بنیادوں پر کہانیت و پرستش کو ختم کر کے اصولی یعنی جمہوری یا کتابی آمریت پر عمل کرے۔

۶۱۰ھ

۴۱ھ

۶۱۵ھ

۴۵ھ

۶۲۳ھ

۵۳ھ

۶۲۹ھ

۵۹ھ

۶۲۳ھ

۶۳ھ

ترتیبِ قرآن بغیر قرآنِ سیر نبویؐ الفہم بن گئے ہیں

ہر کس کہ نداند و بداند کہ بداند
درجہ ہل مرکب ابد الدہر بماند

قرآن حکیم ﷺ سے ۳۳ نبوی تک رسول عربی صلعم کے قلب پر معنًا نازل ہوتا رہا۔ اور رسول کریمؐ اس کے احکام و دلائل (آیات) کو مختلف قوموں تک پہنچاتے رہے۔ قرآن کریم کے مختلف ادوار کو تاریخی ترتیب سے پڑھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر کین کے لئے آپؐ نذیر و منذر تھے۔ یعنی یوم البعث کی سزا اور موجودہ دنیا کے عذاب سے خبردار کرتے تھے۔ اس کے بعد قرآن نے آپؐ کو بشیر و مبشر کا لقب دیا۔ جو نصرائی قوموں میں مسیح کے لئے رائج تھا۔ اسی دور میں ”رحمان“ و نصرا نیت کا ذکر زیادہ ہے یعنی روئے سخن نصرائی کی طرف ہے۔ ^۱ شعیب ابوطالب سے ﷺ نبوی میں نکلنے کے بعد آپؐ کا روئے سخن بنو اسرائیل اور موسیٰ وغیرہ کی طرف زیادہ ہے۔ اور اسی زمانے سے روئے اسرار کا تعلق ہے۔ اور سیلوانی الارض پر زور ہے۔ یعنی مسلمانوں کو ہجرت کرنا چاہئے۔

ہجرت مدینہ کے بعد مختلف غزوات کے اشارات اور معاشرتی زندگی کے احکام پائے جاتے ہیں۔ ان کی ترتیب بھی علماء کو معلوم ہے۔

موجودہ صحف میں حضرت زیدؓ بن ثابت نے صحابہ سے مشورے کے بعد جو ترتیب سوز قائم کی ہے اُس میں قرآن کو تاریخی ترتیب سے درج نہیں کیا گیا۔ حضرت علیؓ نے قرآن کو تاریخی ترتیب سے مدون کیا تھا۔ اور اکثر مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے وہ قرآن کی تاریخی ترتیب سے واقف تھے۔ انھوں نے مدینہ والوں کو بھی بتایا تھا کہ مکہ میں قرآنی تعلیم یہ تھی۔ ان میں سب سے پہلے حضرت مصعبؓ بن عمیر آنحضرتؐ کے رسول بن کر مدینہ آئے تھے اور انھوں نے

اوس دختر ج کو گھر گھر جا کر مکی قرآن کی تعلیم دی تھی۔

ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ پر جو قرآن نازل ہوا، وہ ایسا تھا کہ اُس کے بعض احکام مکی سورتوں میں نہ تھے۔ اس لئے جب قتال فرض ہوئی، یا دوسرے احکام زکوٰۃ و حلال و حرام نازل ہوئے تو وہ مکی سورتوں میں بھی حسب موقع بڑھائے گئے یہ آیات سب صحابیوں کو معلوم تھیں۔ اور ہمارے پاس کافی روشنی موجود ہے جس سے ہم کی اور مدنی آیتوں کو الگ کر لیتے ہیں۔

موجودہ مصحف عثمانی اُن صحابیوں یا تابعین کے لئے تو نہایت موزوں تھا جو خود اُس کش مکش سے گزر چکے تھے، جس میں سے آنحضرتؐ اور اُن کے رفقاء گزریے تھے لہذا وہ جس ترتیب سے بھی قرآن پڑھتے پڑھ سکتے تھے۔ اسی لئے حضرت عبد اللہ بن مسعود کی ترتیب، حضرت ابی بن کعب کی ترتیب سے مختلف تھی صحابیوں کے پاس مختلف ترتیبوں سے قرآن موجود تھا۔ یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بیس سال بعد تک رہا۔

آذربائجان کی لڑائی میں اختلاف ترتیب کی وجہ سے مسلمانوں میں جھگڑا پڑا، تو حضرت عثمانؓ نے سورتوں (اور سورتوں میں رکوعوں) کی ترتیب مقرر کرادی۔ اور یہ خیال رکھا کہ پہلے ایسی سورتیں ہوں، پھر مبین یا سو آیتوں والی اور ان کے بعد مفصل یا مختصر سورتیں لکھی جائیں۔ اس ترتیب کو سرکاری طور پر رائج کر دیا گیا، اگرچہ حضرت عبد اللہ بن مسعود کو اس سے اختلاف رہا اور وہ اپنی ہی ترتیب قرأت پر قائم رہے اور لوگوں کو پڑھاتے رہے۔

ہمارے لئے، یا ان لوگوں کے لئے جو اسلام کے تاریخی ارتقاء کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ ترتیب نزول قرآن کے ساتھ ساتھ آنحضرتؐ کی عملی زندگی سامنے آئے۔ اس لئے اسلام کی حقیقت تک پہنچنے کے لئے مصحف عثمانی کی ترتیب قرآن و سیرت کو عیسیر الفہم بنا دیتی ہے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں سیکڑوں فرقے پیدا ہو گئے ہیں، اور اصل تعلیم اسلام مفقود ہو گئی ہے۔

ترتیب آیات فی السورہ:

یہ تو امر مسلمہ ہے کہ مختلف آیات و الفاظ کو رسول اللہ ﷺ نے حکم الہی سے مختلف سورتوں کے اندر بعد میں بڑھائے اکثر کی سورتوں میں قتل و زکوٰۃ کے متعلق جو احکام بڑھائے گئے ہیں وہ اسی نوعیت کے ہیں۔ مثلاً سورۃ المزمل میں پہلے قتال کا ذکر نہ تھا یہ سورہ ابتدائی کی سورتوں میں سے ہے۔ اس کے بارہ سال بعد ۲ھ میں جب قتال فرض ہوا تو ترتیب آیات فی السورہ میں رسول اللہ ﷺ نے قتال و زکوٰۃ کا ذکر اس طرح بڑھایا: ان ربك يعلم انك تقوم اذ في من ثلثي الليل نصفه وثلاثه وطاقفة من الذين معك ط والله لقد ساء الليل والنهار ط علم ان لن تحصوه فتا ب عليكم فاقرأ و ما تيسر من القرآن ط علم ان سيكون منكم مرضى و اخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله (و اخر ذر و لقا تلون في سبيل الله) فاقرأ و ما تيسر منه و اقيموا لصلوٰة و اؤاؤ الزکوٰة و اقضوا الله قرضاً حسناً) ۵

اسی طرح سورۃ الاعلىٰ میں سنقرئك فلا تنسى کے بعد (الا ما شاء الله) بعد میں بڑھایا گیا۔ تاریخ و احادیث سے یہ سب آیتیں معلوم ہو سکتی ہیں اس سے ثابت ہے کہ سورتوں میں نظم آیات قرآنیہ رسول نے دی ہے۔ اس کے علاوہ تلک الغر ایبق العله کی بحث کے سلسلے میں بھی جو آیت رسول اللہ ﷺ نے (خدا کے حکم سے) اجمال کی تفصیل کے لئے بڑھائی ہے وہ بہت بعد کی ہے۔ اگر آپ اس سورہ کی مختصر آیتوں اور ردی پر نظر ڈالیں گے، اور پھر تشریحی آیت کو دیکھیں گے تو یہ مسئلہ صاف ہو جائیگا (دیکھئے سورہ والنجم)

- ۵ افرأیتم اللہ والعزیٰ
- ۵ ومنۃ الثالثة الاخریٰ
- ۵ الکما الذکر ولہ الاُنثیٰ

تلك اذا قسمة ضلّی ۵

(۱) ہی الاسماء سمیتها استمداء کم ما انزل اللہ بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس) ۵
ولقد جاءهم من ربهم الهدی ۵

اسی طرح جب بہت ہی ابتدائی سورت یعنی المدثر میں تسعة عشر کا لفظ آیا تو مستہزین مذاق اڑانے لگے کہ ہم ہزاروں ہیں، ایسے فرشتے ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ اس پر جو تشریحی آیت نازل ہوئی ہے وہ بعد کے زمانے کی ہے اور ان مختصر آیتوں سے بالکل الگ معلوم ہوتی ہے جن میں ابتدائی کی قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اصل میں علیہا تسعة عشر کے بعد وہاں ہی ذکر الالبشر تھا۔

آیات یہ ہیں :-

ساصلیہ سقر ۵

وما ادرأناک ما سقر ۵

لا بقی ولا تذکر ۵

لواحدة للبشر ۵

علیہا تسعة عشر ۵

(و ما جعلنا اصحاب النار الا ملأکة، و ما جعلنا عدّتهم الا فتنة للذین کفروا، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزوالذین امنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب و المؤمنون) و لیقول الذین فی قلوبهم مرض و الکافرون ما اذا امراد اللہ بهذا مثلاً کذا الذی فیض اللہ من یشاء و یشاء من یشاء ۵
و ما یعلم جنود ربک الا هو ۵
و ما ہی الا ذکر الالبشر ۵

اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن ایک فرشتہ کے ذریعے سے قلب رسولؐ پر حسب ضرورت وحی ہوتا تھا۔ اِنَّ لِّقَوْلِ رَّسُولِ كَرِيْمٍ (سورۃ النکویر) و مَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (یعنی رسول اللہؐ پر جن نہیں آتا جیسا کہ شاعروں اور ساحروں پر آتا ہے، بلکہ یہ قول فرشتہ کا ہے شیطان کا نہیں ہے۔ (و مَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ) اس کی شناخت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لئے نصیحت ہے۔ ان هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ۔ (سورۃ النکویر)

اختلاف ترتیب سورۃ کہ اختلاف تلفظ: بعض مفسرین بالرائے کو مشتبہ قرار دینے کے لئے یہ کہا ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں اختلاف قرأت سے مراد اختلاف تلفظ ہے۔ اگر واقعہ یہی ہے۔ اور تلفظ قریش پر حضرت زید بن ثابت کو قرآن لکھنے کا حکم دیا گیا تھا تو سوال یہ ہے کہ انھوں نے وہ قرآن کس تلفظ کے ساتھ لکھا تھا جو حضرت ابوبکرؓ کے زمانے میں سرکاری طور پر دو دو شہادتوں کے بعد جمع ہوا تھا۔ اور وہ قرآنی نسخے کیا ہو گئے تھے جو مختلف کتابوں کو رسول اللہؐ خود اپنی زبان مبارک سے لکھوا گئے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ سیکڑوں حفاظ قرآن بھی موجود تھے اور اَدْلُ فَاِلاَوَّلُ کے اعتبار سے مہاجرین نے قرآن کو ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی یاد کر رکھا تھا تحریر کا اتنا سوال ہی نہیں تھا کہ لفظوں اور اعراب کے جھگڑے شروع ہوتے خود رسول اللہؐ اور اہل قرآن موجود تھے۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وحی متلو کا تلفظ بدل جاتا اور لوگ یتامی کو ایامی (وان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتامی) قصاص کو قصص (ولکم فی القصص حیاة) عورت کو غزوة (بل الذین کفروا فی غزوة و شقاق ۳۸) کہنے لگتے۔ یا یہ کس طرح ممکن تھا کہ حافظان قرآن اصل الفاظ قرآنیہ کی جگہ اُن الفاظ کا مفہوم یا مترادف لفظ پڑھتے یا کمی زیادتی کر دیتے۔ مثلاً واذ سر عشیرونک الا قرین کے آگے

(در هطك منهم المخلصين) بڑھا دیتے۔ یا و الیل اذا بغشى
 میں صرف (والذکر والاُنثی) پڑھتے اور (ماخلق) کو کم کر دیتے اور
 کہتے کہ یہ ابن مسعودؓ کی قرأت ہے یا تقدیم و تاخیر کر کے جاءت سكرة الموت
 بالحق کو (جاءت سكرة الموت بالحق) کر دیتے۔ اور والهن المنفوش
 کی جگہ والصوف المنفوش پڑھنے لگتے۔ یہ سب بعد کے لوگوں کی حدیثیں
 اور تفسیر بالرائے کرنے والوں کی بنائی ہوئی مثالیں ہیں۔ بہر حال یہ ممکن
 ہے کہ طلع منصود کو ایک قبیلہ طلع منصود کہے یا قاف کو غا یا كاف
 کہے جیسا کہ حیدر آباد یا پنجاب والے ادا کرتے ہیں مگر اس کا کتابت سے
 کوئی تعلق نہیں۔ آپ لاکھ قاف لکھیں ایک پنجابی یا ترک قاف کہے گا۔
 ایک مصری جیم کو گا قاف اور ایک ایرانی قاف کو غین بولے گا۔

ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اسی قرأت لفظی میں صحابہ کرامؓ کے پاس بالکل
 محفوظ تھا جن میں رسول اللہؐ نے وحی الہی کے بعد تلاوت کیا تھا۔ آپؐ
 افصح العرب تھے اور یہ ناممکن تھا کہ قریش ان الفاظ کو بدل دیتے یا سات طرح
 سے تلفظ کرتے۔ اور کتابت میں تو یہ قطعی ناممکن تھا کہ رسول اللہؐ کے تلفظ کو
 کسی طرح بدلا جاسکتا۔

اصل میں اختلاف قرأت اس میں تھا کہ کوئی کسی سورہ کو پہلے پڑھتا تھا
 کوئی کسی کو۔ ہر صحابی اپنی پسند اور ضرورت کے اعتبار سے سورتوں کے
 مجموعے بنائے ہوئے تھا۔ پورا قرآن کسی ایک ترتیب سے کسی کے پاس
 نہ تھا۔ البتہ مختلف لوگوں کو پورا یاد تھا۔ اسی کو حضرت ابو بکرؓ نے جمع کرا کے
 تلفظ قریش نہیں بلکہ تلفظ رسولؐ کے مطابق رکھ لیا تھا جو مردان بن الحکم
 نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے لے کر ضائع کر دیا۔

کلامِ رحمان اور القائے شیطان

محمد رسولوں میں سے ایک دیسے ہی رسول
ہیں جیسے پہلے گزرے ہیں۔
محمد ویسے ہی مذہب میں جیسے پہلے گزرے۔
محمد کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں۔

ما محمد الا رسول، قد خلت
من قبلہ الرسل ۵ 3: 14
هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِرِ الْأُولَىٰ ۝ (انجم) 53: 5
مَا كُنْتُ بَدْعًا مِّنَ الرِّسَالِ ۝ 46: 9

وہ کلام جس میں رحمت و ہدایت ہو رحمانی و ربانی ہے۔ بخلاف اس کے
جس کلام میں ظلمت و ضلال کی تعلیم ہو وہ شیطانی ہے۔
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

منطقی بالیقین ہے اور سحر و کہانت کی طرح راز میں نہیں رکھتا، وہ وحی یا الہام ہے۔
اور اس کے منجانب اللہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ صراطِ مستقیم یا نیکی کے راستے کی
ہدایت کرتا ہے۔ بخلاف اس کے وہ دوسو اس الخناس جو پرہیزگوں اور ساحروں کی
آمدنی کا ذریعہ بن کر لوگوں کی گمراہی کا باعث ہوتے ہیں اور جن کو ساحر وغیرہ راز
میں رکھ کر تنقید و نظر سے دور رکھتے ہیں، وہ سب الہاماتِ شیطانی ہیں۔ اسی کی
تفصیل ن والقلم وما یسطرون سے آگے کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ
نوح کے زمانے سے یہی طریقہ وحی رہا ہے کہ سچا علم خدا دیتا ہے۔ انا ادھینا الیک
کما ادھینا الی نوح والنبیین بعدہ (ظاہر ہے کہ قلم کا استعمال حضرت نوح
کے وقت میں نہیں تھا۔ قلم سے مراد یہی ہے کہ وہ علم جو نقد و نظر کی کوئی پرپورا

اُترے اور آشکارا ہو۔ راز میں نہ رکھا جائے۔ ورنہ وہ سحر ہے۔ اسی لئے کفار قریش جو وحی الہی کو نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ قرآن سحر ہے، اور کلام بشر ہے (ان هذا الاصحیح یوشر - ان هذا الاقول البشر) وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جس طرح ہمارے ساحروں اور کاہنوں کو شیاطین و جنات کلام سکھاتے ہیں اسی طرح کا کلام قرآن بھی ہے۔ قرآن نے اس کی تردید کی۔ یہ کلام شیاطین نہیں بلکہ کلام روح الامین ہے، جو خدا بھیجتا ہے، اور اس قلبی وحی کو رسول اللہ صاف اور سلیس زبان (عربی مبین) میں لوگوں کو سناتے ہیں : وانه لتنزل رب العالمین نزل به روح الامین، علی قلبک لتکون من المندثرین، بلسان عربی مبین ۵ (الشعر ۶۱۲ - ۱۹۵) پھر اس کے بعد ہی وحی بالفظ کی تردید کر دی اور یہ بتایا کہ یہ ویسا ہی بالمعنی کلام ہے جیسا کہ گزشتہ کتابوں میں آچکا ہے، حالانکہ ان معانی کے الفاظ راویوں نے بتائے ہیں فرمایا کہ وانه فی خبر الاولین“ (۱۹۶) اور صاف صاف کہہ دیا کہ یہ کلام ربانی ہے کلام شیطان نہیں ہے ما تنزلت به الشیاطین (۲۱۰) وہ تو اس کلام کو سن ہی نہیں سکتے - انهم عن السمع لمعزولون (الشعر ۶۱۲)

تَنْزِيلُ رَبَّانِي أَوْ خَطَوَاتُ الشَّيْطَانِ : غیب، نیچی چھپی ہوئی حقیقتوں سے جو خیالات و تصورات پیدا ہوتے ہیں یا جو احساسات جاگ اٹھتے ہیں انھیں عربی زبان میں وحی والہام کہتے ہیں۔ ان عواطف و امیال کو انسان و حیوان دونوں کسی نہ کسی طرح ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ عموماً انسان کا ذریعہ اظہار نطق ہوا کرتا ہے۔ لیکن اب تک کوئی زبان ایسی نہیں بنی جو انسان کے محسوسات کی صحیح اور پوری ترجمانی کر سکے۔ اس لئے اپنے محسوسات و عواطف کے اظہار اور شعر و ادب کے نقص کو پورا کرنے کے لئے انسان نے

نطق و گویائی کے دوسرے ذریعے بھی ایجاد کئے ہیں، جنہیں فنون لطیفہ کہتے ہیں۔ یعنی جو کام شاعر و ادیب اپنی زبان سے لینا چاہتا ہے اُسی کو مصوّر و نقاش خطوط و الوان سے معمار و رنگر اش و سنگِ خشت سے اور مثنوی و موسیقار اپنی آواز سے لینے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی تخلیق میں خواہ وہ شعر ہو یا تصویر عمارت ہو یا نغمہ اپنے قلب کی ان الہامی کیفیتوں کو بھرنا چاہتا ہے جنہیں وہ محسوس کرتا ہے، اور پھر یہ بھی چاہتا ہے کہ اُس تخلیق کے دیکھنے یا سننے والوں پر بھی وہی وجدانی کیفیت طاری ہو جائے جو خود اُس پر ہوئی ہے۔

رسول عربیؐ نے قرآن کے ذریعے بتایا کہ وحی و الہام کی کیفیتیں رحمانی بھی ہوتی ہیں اور شیطانی بھی۔ رحمانی وحی تاریکی سے روشنی کی طرف، ضلال سے ہدایت کی طرف اور خوف سے امن و اطمینان کی طرف لے جاتی ہے۔

خطوات شیطان یا شیطانی القا اس کی ضد ہوتا ہے۔ چونکہ عربوں کے شاعر، ساحر، کاہن اور نجومی یہ دعوے کیا کرتے تھے کہ ان کو بھی غیبی شعور و علم ہوتا ہے اور یہ علم شیطانی و اجنبی یعنی دسواس الخناس یا رُئی یا تابع من الجن کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس لئے قرآن نے ان کے سحر و شعر و کہانت کو شیطانی کہا۔ اور بتایا کہ سچے اور حقیقی علم کا سرچشمہ اللہ ہے وہی انسان کو سچا علم دیتا ہے۔ علم الانسان ما لم يعلمہ الرحمن علم القرآن اور علم الانسان بالعلم پر غور کیجئے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے، کہ وہ ”وحی“ یا اشارہ خفی جو خدا کی طرف سے (من عند اللہ) ہوتا ہے، وہ بے لفظ و صوت ہوتا ہے، اور انسان کے دل میں ایک کھٹک محسوس ہوتی ہے، جسے وہ اپنے الفاظ میں یا فنون لطیفہ کے ذریعے ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِّنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا، البتہ وہ وحی (یا اشارہ خفی) یا پردے کے

سمجھے سے کلام (دل میں کھٹک) پیدا کرتا ہے، یادہ کوئی ایچی (فرشتہ) بھیجتا ہے جو اس کے حکم سے اُس کی مرضی وحی کرتا ہے، وہ اللہ برتر و حکیم ہے (حکمت وحی وہی جانتا ہے) اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تجھ پر روح (وحی یا فرشتہ) بھیجی، حالانکہ تو نہ الکتاب (علم و قانون) کو جانتا تھا اور نہ الایمان (باللہ و بعث بعد الموت)

أَوُيَسِّرِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۖ وَكَذَٰلِكَ أَنفَحْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۖ وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَا كُنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ۖ نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا ۚ إِنَّكَ لَنَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطَ اللَّهِ - ۱۲: ۵-۱۱

کو۔ لیکن ہم نے اس وحی کو نور بنا دیا جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں جن کی ہدایت چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ اور یقیناً تو بھی صراط مستقیم کو اس کے ذریعے سے بتاتا ہے۔ وہ صراط مستقیم اللہ کی شاہراہ ہے۔ (آخر سورہ شوریٰ)

اسی طرح قرآن نے بتایا کہ ہر قوم خدائی پیغام یعنی خدا پرستی کا پیغام لانے والے بھی کہتے رہے ہیں (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاقْتَبُوا الطَّاعُوتِ - سورۃ النمل) پھر فرمایا:-

وَأَنَّهُ لَنَزَّلِ الْعَالَمِينَ ۝
نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْاٰمِیْنِ عَلٰی قَلْبِکَ ۝
(الشعراء)
یہ تنزیل قوموں کے آقا کی طرف سے ہے۔
جو روح الامین کے ذریعہ قلب رسول پر نازل ہوتی ہے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ وحی من جانب اللہ ہوتی ہے۔ اللہ براہ راست نبیوں سے کلام نہیں کرتا۔ بلکہ بذریعہ تنزیل کرتا ہے یعنی دل میں ایک بات پیدا کر دیتا ہے، انشراح صدر ہو جاتا ہے، دل میں ایک کھٹک پیدا ہو جاتی ہے اور انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور پھر اس پیغام کو اپنے الفاظ میں دوسروں تک پہنچاتا ہے۔

یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ نزول کے معنی بھی پیدا کرنے کے ہیں۔

لقد امر اسلنا، مرسلنا بالبینات
وانزلنا معهم الكتاب والميزان
ليقوم الناس بالقسط و
انزلنا الحديد فيه با
شدید..... (سورۃ الحديد: ۱۰)

ہم نے اپنے الچی نشانیاں دے کر بھیجے اور پیدا
کیا (انزلنا) ان کے ساتھ قانون (کتاب)
اور عدل (میزان) تاکہ لوگ انصاف پر
سیدھے رہیں۔ اور ہم نے لوہا پیدا کیا
(انزلنا) جس میں سختی ہے۔

مقصود یہ ہے کہ جو وحی رسول اللہ کے قلب پر نازل ہوتی تھی، وہ اللہ کے
پاس سے (من عند اللہ) ہوتی تھی اور خدا اور اس کے فرشتے (رسل اولی الاجنبہ)
شاہد ہیں کہ یہ وحی خدا کے پاس سے لا کر قلب رسول تک پہنچاتے ہیں (لَا كُذِّبَ اللَّهُ
بِشَهِدٍ بَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ جِ الْمَلَائِكَةُ يُشْهَدُونَ مَا
كُنِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا - النساء ۱۶۶)

قرآنی وحی ویسی ہی وحی من جانب اللہ ہے جیسی کہ نوحؑ اور دوسرے
نبیوں پر وحی ہوا کرتی تھی۔ کسی کو خواب دکھائی دیتا تھا، کسی کے دل میں
ہدایت راہ پاتی تھی وغیرہ۔ انا اذ حینا الیک کہا اذ حینا الے نوح
والنبین من بعدہ (۴)

اس کلام من عند اللہ کو کلام اللہ اور قول اللہ بھی کہا گیا ہے۔ اس کے
معنی امر اللہ کے بھی ہیں۔ جیسا کہ زمین و آسمان کو حکم بذریعہ وحی دیا گیا،
(وقیل یا ارض ابلعی ماءک، ویا سماء اقلعی۔ سورۃ ہود ۴۴)
غرض کہ ان تفصیلات سے جو قرآن میں پائی جاتی ہیں ربانی وحی کی دو قسمیں
معلوم ہوتی ہیں۔ ایک صاحب اختیار اور ذی شعور مخلوق (جن و انس) کے
لئے ہے۔ اور دوسری جمادات و نباتات و حیوانات کے لئے ہے مثلاً اَوْحَیْنَا
إِلَی الْخَلْقِ، اور ارض و سما، وحش و طیور کے متعلق کہا گیا کہ (مُسْتَخْرَجَاتِ الْأَرْضِ)
وہ امر الہی یعنی وحی و حکم الہی سے سر تابی نہیں کر سکتے ”طوعاً و کرہاً“
”سجدہ“ یعنی طاعت پر مجبور ہیں۔

ذی شعور انسانوں اور جنوں پر اُن ہی کی قوم کے لوگوں اور ان کی زبانوں کے ذریعے خدائی پیغامات پہنچائے جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ انھیں اختیار دیا گیا ہے، اور اختیار کے ساتھ اخلاقی ذمہ داری اور جزا و سزا کی خبر بھی دی گئی ہے، اس لئے ثقلین (جن و انس) وحی الہی پر چلنے کے لئے غیر ذی شعور مخلوق کی طرح مکلف نہیں ہیں۔ انھیں اختیار ہے کہ وہ طاعت سے اجتناب نہ کریں۔ عرب کے شاعر، ساحر اور کاہن قرآن کو بھی اُسی طرح قول شیطان رجیم کہتے تھے جیسا کہ خود ان کے ساحروں یا شاعروں اور کاہنوں کا کلام ہوتا تھا۔ وہ اللہ اور شیطان میں رشتہ جوڑ چکے تھے اور اپنی دیویوں کو بنات اللہ اور جنیہ کے بطن سے تولد ہونا قرار دیتے تھے۔ یعنی اللہ اور شیطان دونوں کو شرک کر کے دونوں کی پرستش میں اپنا فائدہ تصور کرتے تھے۔ قرآن نے اس شرک کو بھی ختم کیا اور بتایا کہ ذریعہ علم شیاطین و جن نہیں ہیں، بذات منات، اعتراف وغیرہ ہیں بلکہ علم کا سرچشمہ اللہ ہے اور وہ مشخص خدا یا دیوتا نہیں کہ براہ راست کسی انسان سے کلام کرے۔ اس کا کلام بھی دل میں خیالات موجود نہ کرتا ہے، جنھیں رسول یا نبی اس قوم کی زبان میں مختلف پیرویوں میں بیان کرتا ہے۔ اسی لئے قرآن کے مخاطب کا ذہنی پس منظر اور اس کی زبان کا وہ مفہوم جو مخاطب کے ذہن میں ہوتا ہے، ہر مفسر کے لئے جاننا ضروری ہے۔

قرآنی الفاظ رسول کے ہیں: امام ولی اللہ محمدؐ نے دہلوی نے اس خیال کو کہ معنی اللہ کی طرف سے رسول کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور الفاظ خود رسول کے ہوتے ہیں، اس طرح بیان کیا ہے :-

✓ ”فمن ذلک (ای من المتدلیات) قرآن عظیم خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کا القرآن العظیم وذلک ان الفاظ ایک ذریعہ ہے۔ اس کے الفاظ عربی

القرآن انما ہی من لغة العربہ
اللتی یعرفها محمد صلعم ویتخیلها
ولمعانی فائضۃ من الغیب
تعلیماً له صلعم تدلیاً الی الخلق
فہو صابر کلاماً الہیاً۔ انما صار
لان امرادۃ الخیر بالناس
امتدت فی خیالہ علیہ السلام
فیہی اللتی جمعت الالفاظ
ونظمها ثم امتد فی هذا
النظم فالبس لباساً محاکماً
للمجربوت فصار هذا تدلیاً
الہیاً۔ وسمی کلام اللہ ۱

فت کے میں جنہیں محمد صلعم جانتے تھے
اور اسی زبان میں سوچتے تھے۔ ان کی تعلیم
کے لئے غیب کے معانی (ان کے قلب میں)
پیدا ہوتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ
خدا کی قربت حاصل کرنے کے لئے اس
کے ذریعے سے وہ لوگوں کی ہدایت کر لیں
اس طرح یہ (یعنی رسول کے الفاظ اور
وحی کردہ معانی) مل کر کلام الہی بن گئے
اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ انسانوں
کی بھلائی کا ارادہ کرتے تھے۔ یہ خواہش
تھی جو لفظوں کو جمع کر کے ایک نظم و ترتیب
دیتی۔ پھر وہ اسے موجودہ نظم قرآنی
کے ساتھ منظم کرتے اور رضائی جبروت
کے مطابق اسے تشکیل دیتے۔ اسی لئے یہ خدا کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ

بن گیا اور کلام اللہ کہلایا۔ (التفہیمات الالہیہ ص ۵۸)

باجود ان نصریجات قرآنی کے کفار مصر تھے کہ قول اللہ کو ہم نہیں
جانتے۔ یہ قرآن یا تو قول شیطان ہے، یا خود رسول اللہ نے بغیر خدا کی
مدد کے انسانوں کی مدد سے تیار کر لیا ہے اور پرانے قصے کہانیاں بیان کر رہے
ہیں۔ اسی لئے قرآن کہتا ہے: یقولون انہ لمجنون ۵ ما انت بنعمۃ
ربک مجنون ۵ (ن والقلم) فذا کر فہما انت بنعمۃ ربک بکاھن
دلا مجنون ۶ ام یقولون شاعر؟ نزل بص یہ ربیب المنون ۷ (الغوث)
ان هذا الا اساطیر الاولین ۸ قرآن بار بار بتاتا ہے کہ یہ قول فصل ہے، اور تمہارے اقوال
کی طرح ہزل نہیں ہے۔ یہ نور ہدایت ہے اور پرانے میوں کا مصدق ہے۔

نزل قرآن علی لسان عمر رضی اللہ عنہ قرآن میں کئی آیتوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے حضرت عمرؓ کی زبان سے رسول اللہؐ نے سنیں اور انھیں قرآن میں یہ کہہ کر شامل کر لیا کہ حق بات لسان عمرؓ پر جاری ہو گئی۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ جو خدائی باتیں توراۃ و انجیل اور دوسری خدائی تعلیمات میں ہیں اور جو حق باتیں دوسرے انسانوں کی زبانوں پر جاری ہوئی ہیں، خواہ وہ کسی زبان میں اور کسی نظم و ترتیب سے ہوں، معنا خدا کی طرف سے ہیں۔ لفظا وہ عربی یا عجمی کسی زبان میں ہو سکتی ہیں۔ اس لئے کلام من عند اللہ کو لفظاً خدا کا کلام سمجھنا، ایک قدیم صفت الہیہ کو حادث قرار دینا ہے۔ خود امام بخاری کا یہی مسلک تھا کہ الفاظ قرآن حادث ہیں۔ اور شاہ صاحب نے توصیف صاف بتا دیا کہ معنی کا القابذ ربیعہ فرشتہ وحی (رسول کریم) قلب رسولؐ پر ہوتا تھا اسی لئے آپ کو حکم تھا کہ وحی نازل ہوتے ہی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، بلکہ جب اس کے معنی قلب میں جمع ہو جائیں تو اپنے الفاظ میں اس کی قرأت کریں (لا تحرك به لسانك لتجعل به ط ان علینا جمعه، وقرآنہ ج فاذا قراناہ فاتبع قرآنہ، اس کے بعد ضرورت ہوگی تو ہم اس کی تفصیل بھی بیان کریں گے) (شَدَّ ان علینا بیانہ) (سورۃ الفیامہ)

اَنَا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقِرَانُهُ: رسول عربیؐ کی کیفیت وحی خود قرآن میں درج ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپؐ فوراً اس کو الفاظ کا جامہ پہنانے لگتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ آپؐ اپنے دل میں جلدی کی وجہ سے ان معنوں کو الفاظ کا بہترین جامہ نہ پہنا سکتے تھے۔ اس پر خدا نے ہدایت فرمائی کہ زبان سے وحی کو بولنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ ہم ان معنوں کو تمہارا قلب میں جمع بھی کر دیں گے اور بولا بھی دیں گے۔ اس کے بعد تم اس نظم و

ترتیب کے مطابق جو ذریعہ وحی بتائی جائے اُس کو بولو۔ اس کے بعد بھی جو تفصیلات بیان رہ جائیں گی انھیں کھول کر بتانا (بیان کرنا) ہمارے ذمہ ہے۔ (فاتح قرآنہ۔ شحران علینا بیانا) کے معنی صاف ہیں کہ جو وحی قلب رسول میں خدا "جمع" کرے گا، اس کے الفاظ رسول اللہ صلعم فرشتہ وحی کے ذریعے سے بنائیں گے، اور جب وہ خداوندی معنی الفاظ کے جامہ میں نہ سائیں گے تو پھر خدا انھیں دوسرے طریقے سے معنا بیان کرے گا۔

پہر تو سخت نہ گنجد در زمین و آسماں بسکہ چیراںم درون سینہ چوں جا کردہ
وجدان والہام و قلب : نفیات و اخلاقیات کی زبان میں وہ استدراج کے ذریعے سے ہم اپنے اعمال و احساسات کے متعلق یہ معلوم کرتے ہیں کہ وہ حق ہیں یا باطل وجدان یا ضمیر کہلاتی ہے۔ عام بول چال میں اسے دل یا قلب کہتے ہیں۔ انگریزی میں کانٹنس کالفظ بولا جاتا ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں "قلب" سے یہی قلبی استدرا م دلادی جاتی تھی "نزول وحی علی قلب رسول" کے متعلق اگر ہم یہ کہیں کہ "وحی رسول کے وجدان کی آواز ہوتی ہے" تو عام انسان اسے آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ "رسولی ضمیر" کی آواز میں عام انسانیت کی سعادت و فلاح مضمر ہوتی ہے، رسول کا وجدان، وجدانِ سلیم و صحیح ہوتا ہے۔ اس کا معیار یہ ہے کہ اس میں رسول کی خود غرضی کو دخل نہیں ہوتا۔ اس کی دعوت معروف اور حق کی طرف ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے جس کا قلب یا ضمیر خود غرضی حد اور جاہ مال طلبی کے دوسو سوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ منکر اور باطل یعنی گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔

اسی اصول پر بعض صحابہؓ کے ضمیر کی بیکار کو آنحضرتؐ نے قرآن میں جگہ دے دی۔ اسی لئے ہم تسلیم نہیں کرتے کہ قرآن کا کوئی حکم مسوخ ہے۔ البتہ ہم یہ مانتے ہیں کہ حالات کے اعتبار سے بعض ذرائع حصول مقصد مؤخر کئے جاسکتے ہیں۔ یہ نسخ نہیں تاخیر ہے۔

حروف مقطعات بہم نہیں ہیں

حروف مقطعات: یعنی حروف ابجد کے متعلق بھی مفسرین بالرائے کہتے ہیں کہ ان کا مطلب ہم نہیں سمجھتے، اگرچہ وہ ان کو ایک آیت سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ان احکام الہیہ میں سے ہیں جن پر سمجھ لینے کے بعد عمل ضروری ہے۔ ترتیب نزول کے لحاظ سے پڑھئے تو سورۃ العلق ہی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ حروف مقطعات (ابجد) جن سے کلام بنتا ہے قلم کے ذریعے سے اُتار دیتا ہے۔ یعنی یہی حروف و کلمات (نہ کہ سحر و کہانت) ایسے ہیں جو ذریعہ علم الہی میں مبتلان والقلند، وما یسطرون، کی خدائے شہادت دی ہے۔ کہ کتاب مبین یا علم مبین کا لائے والا بنعمۃ رب مجنون نہیں ہے کہ جنوں کے ذریعے سے سحر و کہانت حاصل کرے۔ اسی طرح (اللہ: ذلک الكتاب، ال م، ثلاث آیات) میں ”ذلک“ اور ”ثلاث“ کے اشارے ان ہی حروف مقطعات کی طرف ہیں کہ یہی (ہدی للمتقین) ہیں، اور یہی (آیات کتاب مبین) ہیں۔ اور جو لوگ اشتقاق کبیر سے واقف ہیں ان پر عیاں ہے کہ عبرانی، سریانی اور عربی میں مختلف حروف ابجد کے بھی معنی ہیں۔ مثلاً یاسین اور حائیم کے معنی ہیں اے انسان۔ با کے معنی ہیں بیت یا کھر۔ جیم کے معنی ہیں جبل یا اونٹ وغیرہ۔ بہر حال حروف مقطعات بہم المعنی نہیں ہیں جیسا کہ ابن ابی حاتم نے مقاتل بن حیان سے روایت کی ہے کہ (قال المتشابهات، فیما بلغنا، الحمد الموص والمرد والمراقان سیوطی: نوع حکمات و متشابهات)

قرآن کی کوئی آیت مشتبہ المراد نہیں

آیات محکمات و آیات متشابہات: باوجودیکہ ایک معمولی صر فی بھی انفعال اور تفعیل کے ابواب میں منتقل کر کے قرآن نے استعمال کیا ہے اور ہر باب میں شبہ کے معنی بدلے ہوئے ہیں لیکن تفسیر بالارائے کرنے والے تشابہ، اشتباہ، اور تشبیہ تینوں کے معنی باب افعال سے ”مشتبہ المراد“ بتاتے ہیں۔ لغو بذات اللہ من ذلک۔ وہ نہیں جانتے ایک باب تفاعل اور دوسرا تفعیل (تشابہ و تشبیہ) بھی ہے۔

قرآن میں کوئی آیت مشتبہ المراد یا غیر واضح نہیں ہے (ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا)۔ خود قرآن کہتا ہے (کتاب اُحکمت آیاتہ) یعنی یہ ایسا قانون ہے جس کی مختلف دفعات محکم و مضبوط ہیں۔ پورے قرآن میں شبہ کی گنجائش نہیں۔ اسی آیت کے بعد فرمایا کہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر (۱۱) یعنی ان ہی محکم آیتوں کی پھر تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو تعلیم نور ہو (جعلناہ نوراً یهدی بہ من نشاء) اس میں شک شبہ یا غلطت کہاں داخل ہو سکتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ترتیب نزول سے قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ اندھیر ہوا کہ قرآن کی آیتوں کو مشتبہ المراد سمجھ لیا گیا۔ پہلے سورۃ النساء پڑھی کہ جاتی تو آل عمران کی آیت (هو اللہ الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات دھن ام الکتاب) و آخر متشابہات میں نہ تو متشابہ کو محکم کا ضد سمجھا جاتا اور نہ (فی قلوبہم ذریع) کے متعلق یہ شبہ ہوتا کہ یہ منافق مسلمان ہیں۔

ہر قرآن کا پڑھنے والا جانتا ہے کہ کل قرآن اور اس کی آیات متشابہ ہیں یعنی شبہ میں
 ڈلنے والی نہیں بلکہ ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں۔ (اللہ نزل احسن الحديث
 کتاباً متشابہاً مثانی۔ الزمر ۳۱) اور مثانی ہیں یعنی بار بار دہرائی گئی ہیں۔
 یعنی قرآنی تعلیمات کی آیات نہ صرف قرآن کی ایک دوسری آیتوں سے ملتی
 جلتی ہیں بلکہ توراۃ و انجیل وغیرہ سے بھی مشابہ ہیں اور ان کتابوں میں بھی بار
 بار دہرائی جا چکی ہیں۔ لیکن جن یہودیوں نصرانیوں کے دلوں میں زلیغ ہے، وہ
 ان آیتوں کے پیچھے تو دوڑتے ہیں جو ان کی کتابوں (توراۃ وغیرہ) میں پائی
 جاتی ہیں لیکن قرآن کی محکم (فیصلہ کن اور بنیادی) تعلیمات کو بھول جاتے
 ہیں: مثلاً قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کلمۃ اللہ تھے (انماھا اٰلے مریم)
 یہ انجیل میں بھی ہے۔ نصاریٰ اس کو تو مان لیتے ہیں اس لئے کہ یہ متشابہ
 آیت ہے۔ مگر قرآن جو سورۃ آل عمران کے شروع ہی میں کہتا ہے کہ اللہ حی و
 قیوم ہے۔ مسیح کو اللہ نہ مانو۔ اس لئے کہ اللہ کو موت نہیں مل سکتی۔ وہ احد و صمد
 ہے حی لایموت ہے تو اس محکم آیت کو یہ نصاریٰ نہیں مانتے۔ یہاں یہ نوٹ
 کر لیجئے کہ سورۃ آل عمران کا روئے سخن نصاریٰ کے بھڑان کی طرف ہے۔ اور ان
 ہی نصرانیوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ تم میں "الراسخون فی العلم" بھی ہیں جو
 متشابہ آیات قرآن و انجیل کی تاویل جانتے ہیں۔

بہر حال اگر آل عمران سے پہلے سورہ نسا پڑھ لی جاتی تو واضح ہو جاتا کہ
 الراسخون فی العلم کے بعد وقف کی بحث غیر ضروری ہے۔ اس سورہ میں
 صاف صاف (الراسخون فی العلم) سے (منہم) یعنی اہل کتاب مراد
 ہیں۔ اس لئے کہ اس جملہ کے ساتھ ساتھ (مؤمنون) کا لفظ مسلمانوں سے
 تعلق رکھتا ہے۔ اور سورۃ آل عمران کی طرح اس کا روئے سخن بھی اہل کتاب
 کی طرف ہے۔ آیات یہ ہیں: **وقولہم انا قتلنا مسیح عیسیٰ بن مریم**
رسول اللہ ؑ وما قتلوه وما صلبوه لکن شبہ لہم، وان

الذین اختلفو فيه لفي شك منه ۛ ما له به من علم الا اتباع الظن
 وما قتلوه يقيناً..... اسی سلسلے میں یہود سے قرآن نے کہا تم میں جو راسخون
 فی العلم ہیں (اور مسلمان) وہ قرآن کو مانتے ہیں اور ان مشابہ آیتوں کو بھی
 مانتے ہیں جو توراۃ میں ہیں (لاکن الراسخون فی العلم منهم المؤمنون یؤمنون
 بما أنزل الیک، وما أنزل من قبلک..... النساء ۱۶۲) یعنی اہل کتاب کے
 راسخون فی العلم اور ہم مومنوں کو توراۃ اور قرآن پر کوئی شبہ نہیں ہے
 غرضکہ مشابہات کے معنی ہیں وہ مفصل آیتیں جو حکمت کی تشریح کے طور پر قرآن
 میں تو ہیں ہی، وہ کتب اولین میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان میں شبہ کی گنجائش نہیں،
 اسی کے آگے یہ بتایا گیا ہے کہ (انما المسیح بن مریم رسول اللہ وکلمۃ
 افقاها الی مریم وروح منه فآمنوا باللہ ورسولہ) (صیغہ جمع)
 ولا تقولوا ثلاثہ۔ یہی بات سات آٹھ سال پہلے ہجرت حبشہ کے
 وقت سورہ مریم میں بھی لکھی جا چکی

اہل کتاب کی بُرائی اور تعریف: سورۃ النساء کے بعد آل عمران
 نازل ہوئی ہے۔ اور اس میں
 یہود کی تعریف اور بُرائی دونوں کی گئی ہے۔ مثلاً پہلے فرمایا کہ ان کا ایک
 گروہ قرآن کو حق جانتے ہوئے بھی نہیں مانتا (یا اهل الکتاب لم تلبسون
 الحق بالباطل) اور مومنوں پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کے متعلق وہ گروہ کہتا
 ہے کہ صبح کو مانو اور شام تک انکار کرو (امنوا وجه النهار واکفوا آخره)
 پھر ان کی تعریف میں فرمایا کہ اہل کتاب کا ایک ایسا گروہ بھی ہے جو امانتدار
 ہے (ومن اهل الکتاب من ان تامنہ بقنطاریہ یؤدّٰہ الیک) اس کے
 علاوہ فرمایا کہ یہود میں بھی چند مومن ہیں۔ لیکن اگر سب مومن ہو جاتے تو
 ان کے لئے اچھا تھا۔ (ولو آمن اهل الکتاب لکان خیر الھم منهم
 المؤمنون واکثرھم الفاسقون) آل عمران رکوع ۱۲ اور فرمایا

لَسُوا سِوَاءَ مَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ
أَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (اُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ) (آل عمران) ۱۳

(نوٹ) محکمات و مشابہات کے سلسلے میں ایک اسکول امام نووی شارج
صحیح مسلم کا بھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”یہ امر خدا سے بہت بعید ہے، کہ وہ اپنی
مخلوقات سے ایسے الفاظ میں کلام کرے کہ وہ اسے کسی طرح نہ سمجھ سکیں“

لیکن انھوں نے بھی یہ دھوکا کھایا ہے کہ ”مثلاً: (بقول قنادہ و عکرمہ)
ضد یا نفیض ہے محکم کی“ اگر ترتیب نزول سے پڑھتے تو معلوم ہو جاتا کہ مشابہ
کا تعلق اہل کتاب کی کتابوں سے اور ان ہی کے ”اسخون فی العلم“ سے ہے۔
مومن کے لئے کسی آیت کے معنی مبہم نہیں حتیٰ کہ اہل کتاب کے ”اسخون
فی العلم“ بھی انھیں اپنی کتابوں میں پاتے ہیں اور انھیں سمجھتے ہیں۔

اہل کتاب، اہل ذکر اور اہل عقل: اسلام یعنی خدا پرستی دین فطرت ہے (فظمہ اللہ اللہ
نظر الناس علیہا) اور حضرت آدم یعنی نوع انسانی

کی ابتداء سے، ہر قوم فطری طور پر خدا کی طرف سے یہ دین جاری ہے۔ شیطان اس دین سے منحرف
کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بچوں کے والدین ہی شیطانی کرگئے بن کر انھیں فطری دین سے ہٹا کر
یہودیت و نصرانیت کی فرقہ بندیوں میں پھنسانے لگتے ہیں (یہودانہ و نصیرانہ)

لیکن اسلام کل دنیا کے اہل کتاب، اہل ذکر اور اہل عقل کو برابر کا درجہ دیتا ہے اور عقل و دانش کو
مومن کی گمشدہ چیز بتاتا ہے کہ اسے جہاں ملے وہ اپنی سمجھ کر اس پر قبضہ کر لے (الحکمة ضالۃ

المؤمن) اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ترقی کے دور میں (باوجود بنو امیہ کی عربیت کے مسلمانوں
نے دین فطرت پر نظر رکھی، اور ہر قوم و ملک کے اولوالالباب اور اہل ذکر سے روحانی

اور مادی علوم سیکھے اور سکھائے۔ البتہ در انحطاط کی تنگ فطری نے انہیں کوثر اندیش و
خود پرست بنا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جلد اہل کتاب سے نفرت کرنے لگے اور بھول گئے کہ قرآن بار بار

کہہ چکا ہے کہ دنیا کے ہر اہل ذکر اور اہل عقل سے دوستانہ بڑھاؤ :-

”فَاَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“ (النمل ۴۳)

قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں

ناسخ منسوخ: اسی طرح قرآن میں نسخ و تبدیل آیات کا جو ذکر ہے وہ قرآنی آیات کا نسخ نہیں بلکہ یہود کی ان خود ساختہ آیتوں (حکام) کی تبدیلی کا ہے جو یا تو حاکم سے یہود وغیرہ نے اپنے لئے اصرار و اغلال بنا لئے تھے جیسے کہ اونٹ کا گوشت نہ کھانا یا سبت کے دن شکار نہ کرنا۔ یا تالمود (نہ کہ توراہ) کی شہادت دیتے تھے کہ سود لینا جائز ہے۔ حالانکہ سود سے بدرغلامی کوئی نہیں۔ (کل الطعام کان حلالاً لبني اسرائيل الا ما حرمنا اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة)۔ اسی لئے قرآن نے کہا کہ یہ باتیں خود ساختہ ہیں توراہ میں نہیں ہیں (قل ها قوا بالتوراة فأتلوها ان كنتم صادقين۔ آل عمران۔ رکو ع۔ ۱۰) خدا نے سود حرام کیا تھا لیکن یہودی ملتے تھے اسی وجہ سے ان پر طہ بات حرام کر دی گئی تھیں (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبعدهم عن سبيل الله كثيره واذ هم الرواد وقد نهو عنه) واكلهم اموال الناس بالباطل النساء (سکو ع ۲۲) ان آیات کے پڑھنے کے بعد مندرجہ ذیل آیات کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی :-

- (۱) يحول الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب (برعد ۳۹)
- (۲) واذا بدلنا آية مكان آية (النحل ۱۰۳)
- (۳) ما نسخ من آية ونسها نأت بخير منها او مثلها (البقرہ ۴۹)

رسول عربیؐ کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا

در دل ہر امتی کو حق قرۃ ست روئے داد از پیغمبر معجزہ ست (ردمی)

آیات اللہ (معجزات) : دفعات علم و قانون - قرآن کا فقرہ بھی ان ہی معنوں میں آیت کہا جاتا ہے کہ یا تو وہ خدا کے موجود ہونے کی دلیلیں اور نشانات ہیں، یا اس کے احکام کی قانونی دفعات ہیں، یا اس کے بتائے ہوئے علم کے جملے ہیں۔

آیات بیانات ان روشن دلیلوں یا نشانوں کو کہتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ باتیں سوائے خدا کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ سورۃ العلق میں اسی طرف اشارہ ہے کہ خدا کے وجود کی سب سے بڑی بین اور روشن دلیل (آیت) یہ ہے کہ وہ خالق ہے۔ بالفاظ دیگر غیر اللہ میں یہ قدرت نہیں کہ وہ ایک ذرہ بھی خلق کر سکے یعنی اللہ کے سوا سب خلق کرنے سے عاجز ہیں۔ اس اعتبار سے آیت کے مجازی معنی ”معجزہ“ یعنی عاجز کرنے والی چیز کے ہو گئے۔

وفي الارض آيات للمؤمنين ط آنکھ والوں کے لئے کل دنیا آیات (معجزات)

وفي انفسكم افلا تبصرون ۵ (الہیہ) سے بھری پٹی ہے، اور اگر تمہارے پاس آنکھیں ہیں تو خود تمہارے اندر آیات

وفي السماء سرن قلم وما نعدون ۵ (اللہ کے موجود ہونے کے نشان) موجود ہیں۔

فخر باب السماوات والارض ۱۸ اور کیا یہ آیت (مخیر العقول نشان) نہیں کہ

لحق مثل ما تظنون ۵ (الذرات ۲۵۲) آسمان سے تمہیں رزق (مذلیعہ بارش) ملتا ہے اور دوسری چیزیں بھی ملتی ہیں ان ہی آسمانوں اور زمینوں کے مالک کی قسم یہ قرآن بالکل حق کہتا ہے اور تمہاری زبان میں کہتا ہے کہ خدا موجود ہے۔

معجزات رسول عربی: عام طور پر دنیا میں یہ قاعدہ تھا اور اب بھی ہے کہ جب کوئی ایچی (رسول) کسی کے پاس جاتا ہے تو اس کو وہ نشان (یا آیت) دکھاتا ہے جو بھیجنے والے نے دیا ہو اُسے دیکھ کر رسول یا ایچی کے متعلق یہ یقین کر لیا جاتا ہے کہ جو پیغام وہ لایا ہے وہ سچا ہے۔

کفار قریش نے رسول اللہ سے یہی مطالبہ کیا کہ اگر خدا نے آپ کو ایچی بنا کر بھیجا ہے تو پہلے توبہ ثابت کیجئے کہ خدا ہے۔ اس کے بعد بھیجنے والے کا کوئی نشان (آیت) دکھائیں کہ واقعی آپ کو اس نے بھیجا ہے۔

مسئلہ وجود باری کے جواب میں آنحضرتؐ نے سیکڑوں ثبوت (آیات) دئے، جو مکی قرآن کی اکثر سورتوں میں تفصیل سے درج ہیں سورہ بقرہ میں بھی آیات کا ذکر ہے مگر وہ فتح مکہ کے بعد کا ہے اور مکہ ہی میں ذکر ہوا لیکن کفار نے انہیں نہ مانا۔

جہاں تک اس سوال کے جواب کا تعلق تھا۔ جس میں آنحضرتؐ سے نشان (CREDENTIALS) مانگا گیا تھا، آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ایسے نشانات دیکھ لینے کے بعد بھی اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم مان لو گے کہ خدا ہے، اور وہ اپنے رسول بھیجا کرتا ہے۔ تم تو خدا کے وجود کا نشان ہی مانگتے ہو۔ بنو اسرائیل نے تو یہ کہا تھا کہ خدا ہی کو دکھلا دو (ندی اللہ جہرہ) ﴿۱۷﴾

بہر حال جب تم باوجود خدا کی نشانیوں کی کثرت کے اُس کو ماننے سے انکار کرتے ہو، تو یہ ثابت کرنا بھی غیر ضروری ہے کہ میں اس کا رسول ہوں۔ اگر تمہیں اس بات میں شبہ ہے کہ خدا اپنے رسول بھیجا کرتا ہے تو جن قوموں میں رسول آپؐ چلے ہیں ان سے پوچھ لو (فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون) (الانبیاء) میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں (ما انا ببدع من الرسل) قد خلت من قبلی الرسل۔ مگر کفار یہی کہتے رہے کہ جیسے معجزے اگلوں کو دئے گئے تھے ویسے دکھاؤ۔ فلپا تبا یا آتہ کما ارسل الاولون (الانبیاء)

پھر کفار مکہ نے کہا کہ آپؐ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو قوم رسولوں کی ہدایت

کو نہیں مانتی اُس پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ آپ عاد، ثمود، قوم لوط و قوم فرعون کے قصے سُناتے ہیں۔ لہذا اگر یہ سچ ہے کہ آپ اللہ کے ایلیٰ ہیں، تو ہم تو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ آپ کو۔ ہمارے لئے بہتر یہی ہے کہ اپنے اللہ سے کہہ کر عذاب نازل کر دیکھئے۔ تب شاید ہم مان لیں کہ اللہ ہے۔ (طسّم الشّعراۃ)

اس پر آپ نے فرمایا کہ عذاب آنے کے بعد تمہارا ایمان لانا بیکار ہو گا۔ وہ عذاب نہ رکے گا اور تمہاری توبہ بیکار ہو گی۔ دوسرے یہ کہ میں خود تم میں موجود ہوں، اس لئے بھی خدا عذاب نہ نازل کرے گا۔

یہ سن کر کفار نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آج گیاہ ہے۔ یہاں اپنے خدا سے کہہ کر ایک دریا جاری کرادو۔ اور اگر تمہارا خدا ہمارے لئے نہیں کر سکتا تو تم خود اپنا گھڑوئے سے بھر لو۔ اس پر آنحضرتؐ کے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ کاش خدا کوئی نشانِ رحمت (معجزہ رحمت) نازل کر دیتا کہ یہ لوگ اسے مان لیتے۔ لیکن اللہ نے بذریعہ وحی کہا کہ انسان کو عقل و شعور اسی لئے دیا گیا ہے، کہ وہ کائنات و خلق اللہ میں تدبیر و تفکر کرے۔ اُسے جانور نہیں بنایا گیا کہ مجبوراً اپنی فطرت کے مطابق عمل کرے۔ جب ان لوگوں میں ہٹ دھرمی کی یہ حد ہو گئی ہے کہ وہ اپنے طغیان کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے اور وجود باری کو نہیں مانتے اور ہزاروں آیات الہیہ پر سے اندھوں کی طرح گزر جاتے ہیں گویا کہ ان کے دلوں پر پتھر لگی ہوئی ہیں، تو اس کے سوا ان کا علاج نہیں کہ یا تو انھیں سبک دوس بنایا جائے یا دولت کتابیہ قائم کر کے ان کی بت پرستی اور تجارت کو ختم کر دیا جائے۔

رسول اللہؐ کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا: آیت (نشان یا معجزہ) دیا جائے تو یاد رکھو کہ اگر تم زمین میں سُرنگ لگا کر گھس جاؤ گے یا آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ جاؤ گے۔ تب بھی تمہیں معجزہ نہ دیا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اگر آسمان سے لکھی ہوئی کتاب بھی اترے تو کافر نہ مانیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو نظر بندی ہے۔

(لو انزلنا عليك كتاباً باقياً فطرأس لقال الذين كفروا ان هذا الاصحاح مبین
وان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبغی نفقا فی الارض
ادسما فی السماء فتاتیهما بایہ..... الانعام)۔ یاد رکھئے کہ آنحضرتؐ
کو یقین کامل تھا کہ خدا چاہے تو محیر العقول چیزیں (معجزات) دکھا کر یہ ثابت
کر سکتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ لہذا جب کفار کہتے تھے کہ تم پر معجزہ کیوں نہیں
نازل ہوتا؟ دے دے کہ انزل علیہ آیت مِّنْ رَبِّهِ الْاِنْعَام ۷۴) تو اسی
آیت میں آپ جواب دیتے تھے کہ اللہ آیت (محیر العقول معجزہ) نازل کرنے پر
قادر ہے۔ وہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن تم نہیں سمجھتے کہ وہ ایسا کیوں نہیں کرتا
ذرا آنکھ کھول کے دیکھو کہ جانور اور پرندے سب تمہاری ہی مانند ہیں جو ایک
قانون (کتاب) میں بندھے ہوئے ہیں۔ (قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیتہ
ولاکن اکثرهم لا یعلمون وہ ما من دابة..... محثورہ الْاِنْعَام ۷۴)
جب تمہیں عقل و شعور دیا جا چکا تو پھر کیوں نہیں دیکھتے کہ خدا خالق ہے۔ تم اور
تمہارے معبود خالق نہیں ہیں۔ تم خلق کرنے سے عاجز ہو۔ یہی آیت
(معجزہ) کافی ہے۔ کسی دوسرے معجزے کی ضرورت نہیں۔

کئی سورتوں کی یہ آخری دلیل ہے۔ جس میں اللہ نے صاف صاف انکار
کر دیا ہے کہ کوئی معجزہ اس طرح کا نہ دیا جائے گا جسے دیکھ کر یہ کافر اللہ کے
ہونے کا یقین کریں اور آپؐ کو اللہ کا ایلیٰ مانیں۔

روایات میں معجزات نبویؐ: باوجودیکہ قرآن صاف صاف
نہ دیا جائے گا۔ لیکن راویوں نے بہت سے معجزے تصنیف کر لئے اور ہر مولود
کی کتاب کے آخر میں یہ معجزے ملتے ہیں۔ یہ روایتیں نو مسلموں نے گڑھی ہر
اس پر طرہ یہ ہے کہ بعض علماء نے قرآن سے معجزات ثابت کرنے کی
سعی لاکھا صیل کی ہے مثلاً (۱) شق القمر، (۲) فصاحت قرآن اور (۳) روئے اسراء

اُن کی نظر میں رسول اللہؐ کے معجزے ہیں۔ حالانکہ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، آیت (معجزہ) اللہ کا ہوتا ہے۔ یعنی وہ ایسا نشان (آیت) ہوتا ہے جس کے کرنے سے لوگ عاجز ہوتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ ایسی معجزہ چیزیں کرنے والا سوائے اللہ کے غیر اللہ نہیں ہو سکتا۔

(۱) شفق القمر: بقول شاہ ولی اللہؒ آیت من آیات اللہ ہے۔ یعنی اللہ کے وجود کا نشان ہے کہ وہ قمر کو بھی شق کر سکتا ہے۔ (یہاں ہم اس حدیث عائشہؓ سے بحث نہیں کرنا چاہتے جس میں اس روایت کی تغلیط کی گئی ہے) اس کے علاوہ ان علماءؒ کو صرف شق القمر ہی کیوں معجزہ معلوم ہوا؟ قرآن میں شروع سے آخر تک خدا کی خالقیت کے ہر نشانہ (معجزے) درج ہیں۔ ان کیوں نہ معجزہ کہا۔ خدا نے عاقہ کو لٹکا دیا۔ باکرہ سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا (سورہ مریم) گناہگاروں پر پتھر برسائے (امطرنا علیہم حجۃ من سبیل الحجر) جانوروں میں دودھ پیدا کیا (ولکم فی الانعام لعلوۃ۔ المؤمنون) مردہ زمین کو بارش سے زندہ کیا (احیاء الارض بعد موتها۔ یاسین) آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا (رفع السماءوات بغیر عمد۔ الرعد) اور سب سے بڑا معجزہ تو یہ بتایا کہ وہ خالق سموات والارض ہے جیسا کہ پہلی ہی سورۃ میں بتا دیا۔ الذی خلق۔ یا ومن آیاتہ خلق السماءوات والارض..... ویعلمون الذین یجادلون فی آیاتنا مالہم من محیضہ (الشوری)۔ یقولون لولا انزل علیہ آیت من آیات ربہ۔ وان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماءوات والارض لا آیات لقوم یتقون (سورۃ یونس)

(۲) اعجاز قرآن: بہر حال ایسے علماء بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن میں رسول اللہؐ کے کسی معجزہ کا ذکر نہیں۔ لیکن وہ بھی قرآن کو معجزہ مانتے ہیں اور اسے رسول اللہؐ کا معجزہ کہتے ہیں۔ اس میں شک

نہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ قرآن رسول اللہ کی تصنیف ہے، تو ہم اسے سوال شدہ کا معجزہ کہہ سکتے ہیں اور اس کی فصاحت و بلاغت و عجائبات جاسکتی ہے لیکن یہ خدا کا معجزہ یا آیت اللہ نہیں کہی جاسکتی۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ ہر زبان اپنے زمانے کے افکار و واقعات کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہوتی۔ یعنی ناقص ہوتی ہے۔ جو جو زمانہ ترقی یا تنزل کرتا ہے، زبان بھی ترقی یا تنزل پذیر ہوتی رہتی ہے۔ زندہ قوموں کی زبانیں ترقی کرتی رہتی ہیں مگر کسی زبان کو کامل نہیں کہا جاسکتا۔ وہ ترقی کناس مانی جاسکتی ہے۔ اور اگر امام ولی اللہ محدث دہلوی کی تفسیر کو مانا جائے تو قرآن کے الفاظ نہیں، بلکہ معنی خدا کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ اسی لئے الفاظ کلام عربی کبھی دوسری زبانوں کی طرح حادث و ناقص ہیں۔ البتہ معنی قدیم ہیں اور معنوی اعتبار سے یقیناً کفار قریش کے لئے "قرآن حکیم معجز تھا۔"

معجز کے یہ معنی نہیں کہ وہ اگر چاہتے تو قرآن کے مانند عبارت نہیں بنا سکتے تھے۔ وہ تو کہتے تھے کہ (لو نشاء لقلنا مثل هذا..... قرآن)۔ بلکہ وہ لو اس سے بھی آگے بڑھ جاتے تھے اور قرآن کو اساطیر الاولین اور سحر کہتے تھے۔ (هذا اساطیر الاولین ان هو الا سحر ووش)۔ اور رسول اللہ کو چیلنج دیتے تھے کہ شعر کہو تو ہم قائل ہو جائیں۔ جس کا جواب قرآن نے یہ دیا کہ مَا عَلِمْنَا لَكَ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَكَ۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبینہ (یاسین) اور اسی کے بعد فرمایا۔ کہ اے رسول تو ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہو (فلا یحزنک قولہم)

تب اس تحدی کے کیا معنی ہیں جو قرآن میں بار بار کی گئی ہے کہ اگر تم کو ان باتوں پر شک ہے جو اللہ نے اپنے بندے (فہم) پر نازل کی ہیں تو تم ان باتوں کی مانند ایک ہی عبارت بنا لاؤ۔ اور اس بات کی صداقت ثابت کرنے کے لئے کہ جو کچھ تم نے تصنیف کیا ہے وہ قرآنی تعلیم

کی مانند ہے اپنے گواہ بھی لیتے آؤ۔ لیکن یقیناً تم ایسا نہیں کر سکتے:
 (ان کنتم فی سبیل فماتزلنا علی عبدنا فالتوا بسورۃ من مثله
 وادعوا لشہداء کم ان کنتم صادقین) (البقرہ ۲۳)
 ترتیب نزول کے اعتبار سے ”تحدی“ کے سلسلے میں مندرجہ بالا آیت،
 آخری آیت ہے۔ سب سے پہلی آیت سورہ طور کی چونتیسویں آیت ہے (ظلیا تو
 بعدیت مثله ان کا نوا صد اقلین ۵ الطور ۳۴) اب آپ صرف اس
 آیت کو نہ پڑھیں بلکہ سورہ طور کے آخری رکوع کو جس میں یہ آیت ہے
 پورا پڑھ جائیں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ اگر یہ تحدی ہے تو صرف قرآن کے
 لئے نہیں بلکہ توراۃ کے لئے بھی ہے۔ اور اس میں بھی وہی دلیل دی
 گئی ہے جو ”رسول اللہ“ ہونے کے ثبوت میں کہا گیا ہے۔ یعنی جس طرح
 ہر قوم میں رسول آئے ہیں اُسی طرح میں بھی ایک رسول ہوں۔ یہ کوئی
 نئی بات نہیں ہے۔ تم اہل ذکر سے پوچھ سکتے ہو۔

اسی طرح کفار کے اس اعتراض کے جواب میں کہ وہ رسول اللہ کو
 کاہن، مجنون اور شاعر کہتے تھے، قرآن نے کہا کہ تمھارا یہ خیال غلط ہے
 کہ یہ پیغام من عند اللہ نہیں ہے بلکہ محمد (صلعم) کی تصنیف ہے۔ تم
 اس کو نہیں مانتے۔ اگر یہ کلام کاہنوں اور شاعروں کا سا کلام ہے اور
 تم سچے ہو، تو اس کلام کی مانند ایک بات ہی بنا لاؤ۔ عدم سے وجود میں
 لانے والے تم نہیں ہو، خدا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا
 ہے۔ (دیکھئے سورہ طور ۲۹-۳۷)

اس کے بعد اسی سورہ کی ۴۸ ویں اور ۴۹ ویں آیتوں میں صاف صاف کہ دیا کہ

۴۸۔ فلما جاء هم الحق من عندنا
 قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ
 اولہ یکفر ابہا اوتی موسیٰ من قبل؟
 ۴۸۔ جب ان کافروں کے پاس ہماری طرف
 حق (قرآن) آیا تو کہنے لگے کہ ایسا کلام کیوں
 نہیں آیا جیسا کہ موسیٰ کے لئے تھا؟

قالوا سحران تظاہرا ﴿۴۶﴾ وقالوا
انا لکل کافرون ۵

کیا سوسی کے کلام کا پہلے ان لوگوں
نے انکار نہیں کیا؟ انھوں نے کہا
کہ یہ دونوں (موسیٰ و محمدؐ یا توراۃ و قرآن)
ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں۔ ہم
سب کا انکار کرتے ہیں۔

۴۶۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ
ہو اھدیٰ منھما اتبعہ
ان کنتم صاقدین ۵

۴۶۔ (بہر حال اے رسول) تو ان سے
کہہ دے کہ اگر تم لوگ سچے ہو اور توراۃ
و قرآن سے زیادہ بہتر ہدایت دینے والی
کتاب لاسکتے ہو تو لاؤ، میں تیار ہوں
کہ اس کی پیروی کروں۔

پھر اس کے بعد جو آیت ہے وہ بھی سورۃ العلق کی تائید میں ہے کہ عَلَّمَ
الانسان ما لم یعلمہ یعنی علم خدا دیتا ہے۔ اور شیطانی علم گمراہی کی
طرف لے جاتا ہے۔ اس آیت سے ”وحی من عند اللہ“ اور ”اتباع اھواء“
کا تقنا د بھی ظاہر ہے۔ یعنی جو بات مَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی۔ اِنْ هُوَ اِلَّا
دَخِیُّ یُوحٰی میں کہی گئی ہے۔ اور جو بات سورۃ العلق اور سورۃ الناس
میں بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ خواہشات نفسانی سے جو بات کہی جائے
وہ القائے شیطانی ہے اور جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرے وہ
سجانب اللہ ہے۔ بہر حال اس آیت پر غور کیجئے :-

۵۰۔ فان لم یستجیبوا لك، فاعلم انہا
یتبعون اھواءہم، ومن اضل
عمن اتبع اھواءہ بغیر ہدی من اللہ
(الطور)

۵۰۔ اے رسول اگر وہ توراۃ و قرآن سے
بہتر ہدایت کفندہ کتاب نہ لاسکیں تو جان لے
کہ وہ اھواء (شیطان یا نفسِ اماری) کی پیروی
میں ہیں (صرف شعر و کہانت ہی جانتے ہیں)

اور ان سے زیادہ گمراہ کون ہو گا جو اللہ کی ہدایت چھوڑ کر خواہشات (شیطانی) کی پیروی کریں (الطور)

سورہ طور کی انچاسویں آیت میں ”منہما“ کا اشارہ توراہ و قرآن کی طرف ہے۔ کافروں کے لئے ان کتابوں کو معجزہ کہا گیا ہے۔ اس آیت کو ان آیتوں کی روشنی میں بڑھئے جن میں کتب الہیہ کی تصدیق کی گئی ہے اور انھیں آیات اللہ میں شمار کیا ہے: مثلاً

وَقَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا يَاسِينَ يَا أَيُّهَا مَن رَّبِّهِ
اور انھوں نے کہا کہ یہ اپنے رب کی
کوئی نشانی اپنے ساتھ نہیں لایا۔

الصحف الاولی۔ (اس کا جواب یہ ہے کہ) کیا اگلی کتابوں کی
بینات (یعنی آیات و دلائل) اُن لوگوں کو بار بار نہیں پہنچائی گئیں (کہ توراہ
وغیرہ بھی یہی کہتی ہیں کہ خدا موجود ہے)

اسی سورہ میں دیکھئے کہ خدا نے آپؐ کو مندر بتایا ہے، ایسا مندر
جیسا کہ دوسری قوموں میں ہوتا ہے جو انھیں ہدایت کرتا ہے۔ یعنی نہ صرف
قرآن توراہ کی سی تعلیم دیتا ہے۔ بلکہ رسول قرآن بھی ویسے ہی رسول ہیں
جیسے کہ رسول توراہ (حضرت موسیٰ) تھے۔

وَلِيَقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَنْزِلَ
عليه آية من السماء: إنما
انت منذر ولكل قوم هاد
(سورہ ۱۳-۶) (سورہ ۱۳-۲۶)
کافر کہتے ہیں کہ اس پر (رسول عربی پر)
کوئی نشانی کیوں اُتری؟ (ان سے
کہہ دو کہ) میں بھی اُسی طرح کا ایک
نبردار کرنے والا ہوں جس طرح ہر قوم

میں ہادی آتے رہے ہیں (میں کوئی انوکھا الچی (بدعالمین الرسل) نہیں ہوں)
مندرجہ بالا آیات سے
کل کتب الہیہ کافروں کے لئے معجز ہیں: ثابت ہے کہ چیلنج کی
صورت میں استہزاء اور تکذیب رسول کی ابتدا مشرکین کی طرف سے ہوتی تھی۔
اگر اس دور کی سیرت نبویؐ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ رسول کریمؐ نے
بوجود انتہائی متانت و مروت کے جو غضب آلود اور کثرت انداز جواب

اختیار کیا ہے وہ محض خدا کے حکم سے کیا ہے۔ ورنہ جن حالات میں آپ تھے اور جیسے قسی القلب لوگوں میں آپ گھرے ہوئے تھے، یہ ممکن نہ تھا کہ کوئی معمولی انسان ایسے جواب دیتا اور اس کی جان کی خیر رہتی۔ یہ کام تو آنحضرتؐ نے سرکف ہو کر، اور محض اللہ کے بھروسے پر کیا تھا۔ کہ کہیں انھیں رو در رو جہنم کی آگ سے ڈرایا۔ کہیں انتہائی حریص، طماع، زبردست، غمتل اور زہیم کہا۔ ظاہر ہے کہ عرب کے لئے اس سے زیادہ رسوا کن باتیں نہیں کہی جاسکتیں۔ لہذا جب کفار نے کہا کہ قرآن بھی شیطانی کلام ہے، تو آنحضرتؐ نے (وحی الہی سے) فرمایا کہ اگر واقعی یہ شیطانی کلام ہے تو تم اس کی مانند یا توراۃ کی مانند کوئی کلام بنا لاؤ، اور اگر ممکن ہو تو اس سے بہتر بنا لاؤ میں تیار ہوں کہ اس کی پیروی کروں۔ دیکھئے اس سے بڑھ کر کیا نرم کلامی اور شیریں سخنی ہو سکتی ہے۔ کیا یہ چیلنج یا تحدی ہے؟ یا اس کی ابتدا آنحضرتؐ کی طرف سے ہوئی ہے؟ خدا کا یا رسول کا یہ کام نہیں کہ وہ خدا کے ادنیٰ بندوں کے مقابلے میں لام باندھے اور جیوتی بازی کرے۔ یشیوہ تو کفار کا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے مفاخرت و منافرت کیا کرتے تھے اور کسی کو بچ مقرر کر کے اپنے اپنے کارنامے بیان کیا کرتے تھے۔ اور جو شکست کھاتا تھا اسے مقررہ مال ہارنا پڑتا تھا اور بسا اوقات جلاوطن ہونا پڑتا تھا۔ قرآن کی بہت سی باتوں پر ترتیب نزول کے نہ ہونے اور عربوں کی تاریخ کو ساتھ ساتھ نہ پڑھنے کی وجہ سے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اور چونکہ قرآن نے ان دشمنان دین کے نام بتا کر زندہ جاوید نہیں قرار دیئے اس لئے آپ نہیں جانتے کہ وہ کون سے اشارات تھے جنھوں نے تکذیب کی تھی اور وہ کون تھے جو آنحضرتؐ کو بار بار چیلنج کرتے تھے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ بنو امیہ ان میں سے آگے تھے۔ ان ہی کے آباء اجداد نے رسول اللہؐ کے آباء اجداد ہاشمیہ کو بار بار چیلنج کیا تھا مثلاً :-

(۱) امیہ بن عبد شمس بن عبد الدار نے اپنے چچا ہاشم بن عبد مناف کو منافرت کے لئے چیلنج دیا تب بنو خزاعہ کا ایک کاہن حنظل (شاہد) بنا۔ اور اُس نے ہاشم کے حق میں فیصلہ کیا۔ امیہ سو اونٹ ہارا اور دس سال کے لئے جلا وطن کیا گیا۔ (۲) حرب بن امیہ نے عبد المطلب بن ہاشم کو لاکارا۔ انھوں نے پہلے توشاہ جیشہ کو بیچ (شاہد) بنانا چاہا لیکن اس کے انکار پر ایک قرشی غمہ بنا۔ آخر حرب ہارا اور عبد المطلب کی دوستی چھوڑ کر عبد اللہ بن جدعان کا مصاحب بن گیا۔ (یاد رہے کہ یہ وہی حرب ہے جو رسول اللہ کے مقابلے میں براہِ فوج کی سرداری کرتا رہا۔ اور اس کے بعد اس کے بیٹے المسفیان بن حرب نے یہ عہدہ سنبھالا تھا)

غالباً اب یہ واضح ہو گیا ہو گا کہ چیلنج کدھر سے تھا اور اس کے جواب میں رسول اللہ نے کتنی نرمی برتی تھی کہ ان کافروں سے بار بار کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ :
ناؤ۔ میں اس پر چلے

قل اسماؤیتہ ما تدعون! من دون
اللہ ارونی ما ذا خلقوا من الارض
ام لهم شرك في السماوات
استوفى بكتاپ من قبل هذا
ادآثرۃ من علیہ ان کنتم
صادقینہ (سورہ الاحقاف ۴۸) |
حالیقت میں شریک ہیں۔

کفار کے چیلنج کے جواب میں بار بار قرآن نے یہی کہا کہ یہ ذکر (تعلیم) نہ صرف مجھ پر ایمان لانے والوں کے لئے ہے، بلکہ گذشتہ قوموں میں بھی خدا

کے رسول ہی تعلیم حق لاتے رہے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اُمّی کی بندگی کر۔“ لیکن اگر تم اس کو نہیں مانتے تو اپنی بُرائی لاؤ کہ اس حق (کتاب، علم، اُثریہ من علم) اور اس نصیحت (ذکر) کے علاوہ کسی رسول اللہ کی تعلیم یہ نہیں تھی، بلکہ طاغوت (فلس) پرستی تھی۔ آمّا اتخذوا من دونہ آلہۃ طاعواہا وبراہا نکمہ ہذا ذکر من معی و ذکر من قبلہ طاعواہا بل اکثرہم لا یعلمون الحق لا فہم معروضون دَمَا ارسلنا من قبلك من ترسول الا نوحی الیہ ان لا الہ الا انا فاعبدون ۵ (سورۃ الانبیاء ۲۳-۲۵)

کفار کیوں شیل کلام رحمانی نہ بنا سکے؟ باوجودیکہ کفار کہتے تھے کہ دونشاء لقلنا (مثیل ہذا) یعنی اگر ہم چاہیں تو اس کی مانند کلام کہہ سکتے ہیں۔ تو آخر کیا وجہ تھی کہ نہ کہا؟

بات یہ ہے کہ اگر کہتے تو یہی کہتے کہ خدا موجود ہے۔ وہی خالق ہے دوسرا خالق نہیں۔ وہی علم دیتا ہے، ہر شیطان علیم نہیں۔ کل قوموں میں اللہ کا راستہ بتانے والے اور طاغوت سے اجتناب کرنے والے آتے رہے ہیں۔ نیکی کرنا اچھا ہے۔ ظلم کرنا بُرا ہے۔ خدا یوم الدین میں جوئے اعمال دے گا۔ اور مرنے کے بعد زندگی یقینی ہے۔

چونکہ وہ ان سب باتوں کے منکر تھے، لہذا اگر قرآن یا تورات کی مانند کلام تصنیف کرتے تو مسلمان ہو جاتے۔ اس کے لئے وہ تیار نہ تھے۔

اور اگر اس تعلیم کی مانند تصنیف نہیں کرتے تھے (جیسا کہ نہیں کیا) باوجودیکہ ان ہی کے شہداء پر اس کا فیصلہ چھوڑا گیا تھا (تو ہارتے تھے غرض ہر طرح سے شکست ہوتی تھی۔ در نہ عربی زبان اتنی ترقی کر چکی تھی کہ اب تک ہم کلام جاہلیہ سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور اصول معانی و بیان

میں بھی قرآن نے کلام جاہلیہ کی پیروی کی۔ اور قرآن اُس عربی زبان میں نازل ہوا جو کفار قریش بولتے اور سمجھتے تھے اور جو آنحضرتؐ نے بچپن سے سیکھی تھی۔

اسی طرح مصری، بنی مصری، چینی بنی چینی، روسی بنی روسی، انڈونیشیہ کے بنی جادی، ایران کے بنی اوستا یا ایرانی میں خدائی کلام لوگوں کو اپنی اپنی زبانوں میں سناتے تھے۔ ان میں بہت سی کتابیں یعنی تعلیمیں ضائع ہو گئیں۔ خود توراۃ کے اُن نوشتوں کا پتہ نہیں جو حضرت موسیٰؑ نے طور سینا پر الواح میں مصری زبان و رسم الخط میں لکھے تھے۔ نہ اس کے قدیم ترجمے، جو تابوت سکینہ میں محفوظ رکھے جاتے تھے باقی ہیں۔ البتہ توراۃ کے ترجمے یا ترجموں کے ترجمے موجود ہیں۔ اور یہی ترجمے رسول اللہؐ کے زمانے میں بھی تھے۔ ان ہی کو قرآن نے کتاب اللہ مانا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ شیطانی کلام نہیں ہے۔ اور جو وحی بالمعنی حضرت موسیٰؑ پر ہوتی تھی وہ ہی ترجموں میں لوگوں نے بیان کی ہے۔ اسی لئے ہم اسے احادیث نبوی (یعنی وحی غیر متلو) کا درجہ دیتے ہیں۔ اور کلام من عند اللہ مانتے ہیں۔ قرآن کے متعلق ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ (بخلاف توراۃ وغیرہ کے) ان ہی لفظوں میں موجود ہے جو رسول اللہؐ نے لوگوں کو سنائے تھے۔

(۳) اسرار نہ کہ معراج : قرآنی تعلیمات کو نہ سمجھنے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ واقعہ اسراء کو جو ایک رویا (خواب)

تھا، معراج یعنی آسمان تک بلند ہونا قرار دے دیا۔ ہم اس پر زیادہ بحث نہیں کریں گے اس لئے کہ قرآن نے خود اس کی تردید کر دی ہے، کہ یہ معراج نہیں بلکہ رویا تھا۔ یہ رویا جن احوال میں آپؐ نے دیکھا تھا وہ سیرت نبویؐ کے مطالعے سے ظاہر ہو جاتے ہیں اور اس کا مقصد ہوا اسرائیل سے دوستی کرنا تھا۔

اسی طرح کا ایک رویا حدیبیہ جانے سے پہلے بھی آپؐ نے دیکھا تھا، اور وہ بھی ایک روحانی حقیقت تھی نہ کہ جسمانی عروج الی السماء۔

آیات (معجزات) امور اسبابیہ ہوتے ہیں

گزشتہ بنیوں کے متعلق بھی جن آیات الہیہ کا ذکر ہے وہ سب ان قوانین الہیہ کی پابندی میں ظہور میں آئے تھے جو خدا نے بنائے ہیں۔ اس لئے معجزات ماننے والوں کا یہ کہنا کہ وہ خارج العادہ (یعنی فطرت الہیہ کو پھاڑ ڈالنے والے) ہوتے ہیں غلط ہے۔ خود خدا نے جو قوانین بنائے ہیں وہ نہ خرق ہو سکتے ہیں نہ ان میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے۔ یہی قرآنی تعلیم ہے (لن تجد لسنة الله تحويلاً ولن تجد لسنة الله تبديلاً) یعنی جو باتیں عام انسان کو خارج العادہ معلوم ہوتی ہیں وہ خارج العادہ نہیں ہوتیں بلکہ قوانین الہیہ کے مطابق ہوتی ہیں۔ دریا کا پھٹنا، کھٹل پتو وغیرہ کا ایک بیک کثرت سے پیدا ہو جانا۔ مُردے کا جی اٹھنا، بغیر آگ کے کسی چیز کا جل اٹھنا، مٹی سے پودا اور پودے سے رنگ برنگ کے پھولوں کا ظاہر ہونا، چڑیوں کا اڑنا؛ بھاری بھاری جہازوں کا سمندر میں نہ ڈوبنا یہ سب قوانین الہیہ کے مطابق اور سبب بہ اسباب ہیں اسی لئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں :-

”قال الله سبحانه احدى حجر ومن الصفات في مرتبة واحدة ولحاظ واحد - ومقرن بالصفات في مرتبة اخرى ولحاظ اخر - وعلى هذا القياس ان موطن نفس الامر متفاوتة منها موطن الاسباب، وفيه العلة والمعلول فقط والسبب والمسبب فخب ومن المتيقن عندنا انه لم يترك الاسباب قط ولن يترك - ولن تجد لسنة الله تبديلاً - وانما المعجزات والكرامات امور اسبابية سوغ عليها قبا نيت سائر الاسبابيات“

(الفہمیات الالہیہ ص ۵۳)

معجزات بزدلی کی وجہ سے ماننے گئے۔ جب کسی قوم میں پستی

کم ہو جاتی ہے، تو وہ حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح اپنے ہادی سے کہتی ہے کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جنگ کر کے فتح کر دو۔ یہ کام (یعنی جنگ) ہمارے بس کا نہیں ہے۔ (فاذہب انت و سرباک فھا تلا انا اھلھنا قاعدونہ المائدہ ۴)

ظاہر ہے کہ آسمان تک عروج کرانے کی بجائے یہ آسان تھا کہ غاروں میں تین دن چھپے رہنے کی جگہ آنحضرتؐ کو ہجرت کے وقت چشم زدن میں مدینہ پہنچا دیا ہوتا اور مکڑی کو جالاتنے اور فاخہ کو اٹھے دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ بلکہ اس سے آسان معجزہ یہ ہوتا کہ منکرین مکہ کی قلب مابیت ہو جاتی اور رسول اللہ صلعم کو اس عالم کون و فساد میں جلا وطنی کی صعوبت نہ اٹھانا پڑتی۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى : قرآنی تعلیم ہے کہ سعی و عمل ہی سے انسان اپنا مقصد حاصل کرتا ہے۔

وہ دوسری بے عمل اور توہم پرست اقوام کی طرح یہ نہیں چاہتا کہ خدا ان کے بدلے کام کرے اور وہ بے مشقت معجزات و کرامات کے سہارے زندہ رہیں۔ قرآن ایک تعلیم انقلاب ہے۔ وہ صاف صاف معجزات کا منکر ہے اور ایسا

انقلاب لانا چاہتا ہے جس میں ہر فرد کی اور مجموعی حیثیت سے کل دنیا کی قوت عمل اور خودی بیدار ہو جائے۔ وہ پہلے اونٹ کا پاؤں مضبوط باندھیں۔ اس

کے بعد اللہ پر توکل کریں۔ وہ پہلے خود اعتمادی کے ساتھ عمل کریں اور پھر تمام اللہ پر چھوڑ دیں یعنی آمنوا و عملوا الصالحات کے ساتھ ساتھ حق پرستی اور

صبر کو اپنا مسلک بنائیں اور موت کو شکست دے کر زندہ جاوید بن جائیں، اس وقت اللہ ان کے ساتھ ہوگا۔ (استعينوا بالصبر والصلاة۔ ان

اللہ مع الصابرين) یعنی اگر تم پہلے سے خود اعتمادی اور صبر کی صفات اپنے اندر نہ پیدا کرو گے تو خدا کبھی تمہارا ساتھ نہ دے گا، نہ جنود اللہ آسمان

سے اُتر کر سکینہ اور اطمینان قلب بخشیں گے۔

غرضکہ قرآن اور دوسری ربانی تعلیمات صراطِ مستقیم کی طرف لے جاتی ہیں اور اس پیغامِ خداوندی کو انسانوں یا جنوں تک پہنچانے والے خدا کے ایلیٰ یا رسول کہلاتے ہیں۔ یہ خدائی پیغام بالمعنی خدا سے حاصل کر کے مختلف قوموں کی زبانوں کے ذریعے سے ان تک پہنچاتے ہیں۔ یہ رسول اپنی تعلیم کی اُجرت نہیں لیتے۔ ان کی زبان صاف سمجھ میں آنے والی (عربی سہین) ہوتی ہے۔

شیطانِ تعلیمات وہ ہیں جو انسان کو گمراہی میں ڈالتی ہیں اور شرکِ کفر و ظلم میں مبتلا کر کے انسان کو پستی اور ذلت کا راستہ دکھاتی ہیں۔ شرعائے عرب کا تفاخر نسب اور قصاص یا خمریات وغیرہ اسی میں داخل ہیں۔ کاهنوں کی غیب گوئیاں اور ساحروں کے سحر بھی شیطانی ہیں۔ یہ لوگ اُجرت لے کر یا معاوضہ کی امید میں اپنا کلام سناتے ہیں۔ ان کی زبان ذو جہتین ہوتی ہے۔ اور ان کا مقصد کچھ نہیں ہوتا (فی کل دادیہیمون)

کلام اللہ اور مسئلہ خلقِ قرآن: مامون الرشید کے زمانے میں جب خالص عربی افتخار میں آئین فلسفہ اور تصوف نے رخنہ ڈالا۔ اور عربی و عجمی افکار کی آویزش رنگ لائی تو یہ مسئلہ سامنے آیا کہ وحی یا الہام کیا چیز ہے۔ یونان کی دیویں جو دی اُس کے تخت کے آگے ناچتی ہیں ماہرِ ان کا سروش فرشتہ اور مہند کے دیوتاؤں کی آواز جو بے لفظ و صوت ہوتی ہے اور دیو بانی کہلاتی ہے، ان سب نے مل کر یہ سوال اُبھارا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ یعنی قرآن یونانی لوگاس یا کلام یا عقلِ اول کی طرح خود جزوِ خدا ہے، یا بقول یونانی انجیل کے خود ہی خدا ہے (شروع میں خدا تھا، خدا کے ساتھ کلام تھا، کلام (لوگاس) ہی خدا تھا، انجیل مٹی) یعنی اگر قرآن مخلوق ہے تو حادث ہونا لازمی ہے۔ اور اگر قدیم ہے تو بیحد واجب الوجود ہے یعنی صفاتِ باری میں سے کلام بھی ہے۔

محدثین کلام الہی کو قدیم مانتے تھے (ان کے لیڈر امام احمد بن حنبل تھے) اور جو اسے نہ مانے اُسے کافر کہتے تھے۔ امام بخاریؒ نے یہ راہ نکالی تھی کہ قرآن کا تلفظ حادث ہے (یعنی اس کے معانی قدیم ہیں) یہ بھی علمائے لسان عربی کو گراں گزرتا تھا۔ حتیٰ کہ امام احمد کے شاگرد ذہلی اپنے شاگرد امام بخاریؒ سے اسی بات پر ناراض ہو گئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عربی زبان کو کسی غنچی زبان کے برابر تسلیم کیا جائے۔ حالانکہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ ہر ملک و قوم میں اسی قوم کی زبان میں ہادی آتے رہے ہیں مقصد معانی ہدایت الی اللہ ہے خواہ وہ کسی زبان میں دی جائے۔

ظاہر ہے کہ دنیا کی ہر زبان حادث ہے۔ ورنہ جتنی زبانوں میں خدا کا کلام نازل ہو چکا ہے، سب کو قدیم ماننا پڑے گا اور جب یہ کہا جائے گا کہ قدیم خالدی زبان اب باقی نہیں ہے نہ صحف ابراہیم باقی ہیں تو ماننا پڑے گا کہ خالدی زبان حادث تھی۔ اسی طرح صحف موسیٰ قدیم مصری زبان میں تھے اور ہیر و غلیفی رسم خط میں تھے۔ عرصہ ہوا نہ زبان رہی نہ رسم خط نہ مصری زبان کی توراۃ۔ یعنی صحف ابراہیم و موسیٰ نے اس لئے حدوث کا منہ دیکھا کہ وہ زبان ہی زندہ نہ رہیں۔ خود قرآنی عربی اتنی بید الفہم ہو گئی ہے کہ ہر سال نئی نئی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں۔ اسی لئے ہم کو ماننا پڑتا ہے کہ کتب الہیہ کے معانی تو قدیم ہیں اور باقی ہیں، لیکن الفاظ حادث اور فانی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ جس کسی زبان میں خدا کا کلام یا قانون یا علم بیان کیا جائے وہ خیدائی زبان ہے۔ بالفاظ دیگر وہ ”خدا کی زبان“ نہیں ہے۔ اسی لئے قرآن نے بتایا ہے کہ کلام من عند اللہ، درائے حجاب سے نازل ہوتا ہے۔ یہی مسلک امام دلی اللہ دہلوی کا ہے۔

شیطان اور انبیاء

وَمَا يَزِيدُكَ إِلَّا مَلَكًا مِّنَ الشَّيْطَانِ نَزَّحًا مِّنْ مَّوَدِّعٍ بِاللَّهِ (م السجہ ۶۵)

اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ كی نفس صریح میں گنجائش تاویل نہیں ہے۔ رسول اللہ اور جملہ انبیاء انسان تھے، فرشتہ نہیں تھے اور قرآن کے ذریعے سے کافروں کو بار بار سمجھا چکے تھے کہ نبی انسان ہوتے ہیں فرشتہ نہیں ہوتے۔

قرآن نے شرک کو مٹانے اور انسان سی ناچیز "مخلوق" کو "خالق" کی کار فرمائیاں میں شریک کرنے کے تصور کو سورہٴ علق ہی میں ختم کر دیا تھا۔ انسان نہ تو خود بخود وجود میں آسکتا ہے نہ اسے سوائے خالق کائنات کی مدد کے حقیقی علم ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی لئے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبیوں کا ذکر ہے سب میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ بشر ہیں۔ وہ مجبور ہیں۔ انھیں جو کچھ اختیار ملا ہے وہ خدا ہی کا عطا کیا ہوا ہے اگر وہ اپنے ہوائے نفس سے یعنی شیطان کے القاء اور اس کے بہکانے سے کچھ کریں گے تو اس کے جواب دہ ہوں گے۔ یعنی انھیں جو اختیار بخشا گیا ہے اس کے غلط استعمال پر سزا پائیں گے۔ غرض کہ ہر انسان سے خطا و نسیان کا سرزد ہونا قرآن سے ثابت ہے۔

قرآن نے شیطان یا اہرمن کا تصور یہی دیا ہے جو دنیا والے اور عرب جانتے تھے۔ وسواسِ الخناس، ہوائے نفس، یا القائے شیطان اور خطواتِ الشیطان کے لفظ بھی اسی برائی کی راہ دکھانے والے نفس (الماو بالسوء) کے لئے استعمال ہوئے ہیں۔

قرآن شاہد ہے کہ حضرت آدم کو ابلیس نے دھوکا دیا جس کی پاداش میں وہ جنت سے نکالے گئے۔ (فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ)

کافہ۔ بقرہ: ۲۵) (فسوس لهما الشیطان لیبذی ما ادری عنہما من سوا ھما۔ بقرہ ۲۵) اس پر حضرت آدم وحوۃ نے توبہ کی اور اعتراف گناہ کیا۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَ اَنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِیْنَ (بقرہ ۲۳) سے یہ بات ثابت ہے۔

نصاری توبہ مانتے ہیں کہ حضرت آدم نے شیطان کے بہکانے سے جو گناہ کیا تھا وہ بغیر کفارہ گناہ کے معاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن اد پر کی آیت سے ثابت ہے کہ سچے دل سے گناہ کا اعتراف اور پھر اس کا اعادہ نہ کرنے کا عہد (توبہ) اللہ کے نزدیک کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آدمؑ کے گناہ کے لئے خدا اپنا ”بیٹا“ بھیجے اور وہ سولی پر چڑھایا جائے۔ قرآن کے نزدیک یہ ظلم ہے کہ جو جرم آدمؑ کریں اور سزا میسج کو ملے۔ اسی لئے قرآن نے صاف کہا ہے کہ جو جرم کرے وہی سزا پائے۔ اور اگر جس کا جرم کیا ہے اس سے معافی طلب کرے تو اسے اختیار ہے کہ معاف کر دے۔ لہذا وہ جرائم (گناہ) جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، توبہ کرنے پر معاف کئے جاسکتے ہیں۔ البتہ وہ جرائم جو انسانوں سے متعلق ہیں، وہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ جس کا جرم کیا ہے وہ معاف نہ کرے۔

بہر حال شیطان نے حضرت آدمؑ سے لے کر آنحضرتؐ تک جتنے انبیاء و گزیرے ہیں سب کو بہکانے کی کوشش کی۔ اسی کو القاء شیطانی کہتے ہیں۔ اسی واسطے رسول اللہؐ کو حکم تھا کہ قرآن پڑھتے وقت خدا کی پناہ مانگ لیا کرو کہ شیطان قریب نہ آ سکے۔ پھر یہ بھی قرآن نے بتایا کہ ان مومنوں پر جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں شیطان کا بس نہیں چل سکتا (فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم) اللہ لیس لہ سلطان علی الذین امنوا و علیہم سلطآن (کافی بربک وکیلاہ (بنی اسرائیل ۶۵) ان عبادی لیس لک علیہم سلطآن (کافی بربک وکیلاہ (بنی اسرائیل ۶۵)

سہ نبوی یعنی ابتدائے رسالت میں ایک مرتبہ شیطان نے آنحضرتؐ پر بھی حملہ کیا تھا اور چاہا تھا کہ آپؐ خدا کے ساتھ قریش کی دیویوں اور لات منات اور عزیٰ کو بھی شفعیع مان لیں۔ آپؐ نے تلقائے نفس سے دو جملے بڑھ دئے (تلك الغر ابلق العلی - ان شفاعتھن لذیجی) اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جلوگ ہجرت حبشہ کر گئے تھے وہ واپس آنے لگے۔ لیکن ان لوگوں کو واپسی پر معلوم ہوا کہ فرشتہ وحیؑ نے آنحضرتؐ کو فوراً ہی بتا دیا تھا کہ یہ جملے اس نے نہیں سکھائے بلکہ خطوات الشیطان یا دوسوئے شیطانی سے تھے۔ آنحضرتؐ نے اس کا اعلان فوراً کر دیا کہ شفاعت کے معاملہ میں کسی غیر اللہ سے کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا خدا وحدہ لا شریک ہے اور جتنے غیر اللہ معبود ہیں وہ حسب جہنم ہیں۔ پھر مکہ فتح ہو چکا اور اوپر والے جلوں کے واقعے کو سولہ سترہ سال گزر چکے۔ تو آپؐ مسیحاؑ میں مکہ تشریف لائے۔ لوگوں کو وہ بات اب تک یاد تھی تو خدا نے وحی نازل فرمائی۔ اور اسی سلسلے میں خدا نے فرمایا کہ شیطان نے پہلے بھی اس طرح کی شرارتیں کی ہیں :-

۵۱۔ وما امرسلنا من قبلك
من رسول ولا نبی الا اذا تمیت
القی الشیطان فی امینتہ۔ فینسخ
اللہ ما یلقى الشیطان ثم یحکم اللہ
آیاتہ واللہ علیم حکیم ۵

۵۱۔ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے جب تمنا میں کی ہوں تو شیطان نے ان آرزوؤں میں القائہ کیا ہو لیکن اللہ تعالیٰ شیطان کو مفسوخ کر دیتا ہے اور پھر اپنے احکام کو مضبوط کر دیتا ہے اس لئے کہ وہی علیم و حکیم ہے (شیطان نہیں ہے)

۵۲۔ لیجعل ما یلقى الشیطان
فتنۃ للذین فی قلوبھم مرض
والقاسیۃ قلوبھم (المائدہ)

۵۲۔ پھر جن لوگوں کے دلوں میں مرض اور قسوت ہوتی ان کے لئے رسولؐ کی یہ آرزوئیں جو القائے شیطانی

ہونے کے بعد مفسوخ کر دی گئی ہیں، فتنہ بن جاتی ہیں۔

رمضان شدہ میں مکہ فتح ہوا تھا۔ اس کے بعد ہی سورۃ الحمد نازل ہوئی تھی۔ مندرجہ بالا آیات سے پہلے قرآن میں آپ کا تھا کہ

وان کا دوا لیفتنونک عن اللذی . تھا کہ شیطین قریش تجھے اس
اوحینا الیک لتفتنری علینا غیلۃ وحی سے پھیر دیتے جو خدا نے کی تھی اور
فاذا لاتخذن ولک خلیلۃ تو دوسری باتیں خدا کی طرف منسوب
کر دیتا اگر تو ایسا کرنا تو خدا اپنی دوستی سے تجھے خارج کر دیتا۔

اور پھر ان آیات کے بعد سخت وعید ہے کہ اے رسول اگر تو نے خطرات الشیطان پر عمل کیا ہو تو ہم زندگی میں اور مرنے کے بعد دونوں حالتوں میں تجھے پردگنا غذاب کرتے۔
بہر حال یہ آنحضرتؐ کی علوئے مرتبت کو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے القائے شیطانی کے بعد بھی ان باتوں پر عمل نہ کیا اور خدا کے کرم سے محفوظ رہے اور صاف اعلان کر دیا کہ
یہ میری کمزوری تھی۔ آخر میں بھی بشر ہوں۔ جب ابوالانبیاء شر شیطان سے محفوظ نہ رہ سکے
تو کسی اور انسان کا خطا و نسیان میں مبتلا ہو جانا بعید از قیاس نہیں۔ البتہ جو انسان خطا
کرے اور توبہ کر لے وہی مقبول بندہ ہے۔ اسی واسطے قرآن نے بہت سے نبیوں کی زبانی اس
بات کا اعتراف کرایا ہے کہ انہوں نے اقرار گناہ کیا اور کہا (انی کنت من الظالمین) یا
اور بنا ظلمنا انفسنا) خود حضرت موسیٰؑ ہیے اولی العزم نبی کے حال میں ہے ”نسیان“ حکم الہی بھی
شیطان کے القاء سے ہوتا ہے (فانی نسیت المحیۃ وما انسانیہ الا الشیطان
ان اذکرہ۔ سورۃ الکہف ۶۲)

بہر حال ترتیب نزول قرآن کو پیش نظر رکھا جائے تو القائے شیطان کا مسئلہ
صاف ہو جاتا ہے۔ اور نہ تو انبیاء کو اتنا بلند کرتا ہے کہ وہ دیوتا بن جائیں نہ عام
انسانوں کو خطا کا روی کے عوض جہنمی قرار دیتا ہے بلکہ رحمت الہی کا دروازہ
خطا کاروں کے لئے زیادہ رحمت و رافت کے ساتھ کھلتا ہے بشرطیکہ وہ
اجتناب گناہان کا صدق دلی سے عہد کریں۔

توراة و انجیل وغیرہ محرف نہیں، یہ کلام من عند اللہ ہے

القرآن مصدقٌ لہما معہم۔ قرآن توراة و انجیل وغیرہ کی تصدیق کرتا ہے۔
بعض یہود تحریف افطی کر کے اصل معنی کو بدلنا چاہتے ہیں

توراة اور دوسری ربانی تعلیمات کو قرآن "الکتاب" کہتا ہے اور بار بار ان کی تصدیق کرتا ہے۔ مصداقاً لما بین یدینہ، وما انزل من قبلک سے یہی مراد ہے
مثلاً: ۱۔ یا اہل الکتاب لیستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل علیکم من ربکم
قرآن کو نہ قائم کرو (یا ان پر عمل نہ کرو) تو تم بالکل بے اصول ہو جاؤ گے۔
۲۔ قل فأتوا بالتوراة واتلوها ان کنتم صَادِقِینَ
اے رسول! ان یہودیوں سے کہو کہ اگر وہ سچے ہیں تو تورات لائیں اور اُسے پڑھ کے سنائیں۔

۳۔ انا انزلنا التوراة فیہا ہدی و نور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء
ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت و نور ہے۔ اس کے مطابق وہ نبی یہود کے لئے فیصلے کیا کرتے تھے جو حکم ماننے والے (مسلم) تھے۔ اور حکم کرتے تھے ربانی (درویش) اور علماء (ادبار) اس لئے کہ وہ محافظ بنائے گئے تھے کتاب اللہ (توراة) پر۔ اور وہ اس کی نگہبانی پر مقرر تھے۔ (المائدہ ع ۷)
(المائدہ ع ۷)

۴۔ ولیحکم اہل الانجیل بما

کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں اتارا ہے اور جو اللہ کے قانون (توراة) کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ نافرمان ہے۔ (المائدہ ع ۷)

۵۔ اور اگر وہ توراة و انجیل کو اور جو خدا کے یہاں سے نازل ہوا ہے (یعنی قرآن) کو قائم رکھتے تو اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے (یعنی خدا کے انعامات پاتے)۔ ان میں کچھ لوگ سیدھی راہ پر ہیں، اور بہت سے بدراہ ہیں (المائدہ ع ۹)

۶۔ اے اس کتاب تم اس قرآن پر ایمان لاؤ جو تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے۔

انزل اللہ فیہ ، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الفاسقون، (المائدہ ع ۷)

۵۔ ولو انہم اقاموا التوراة والا انجیل وما انزل الیہم من ربہم لا کلا من فوقہم ومن تحت امر جہنم منهم امة مقتصد وکثیر منهم سوء ما یعلمون (المائدہ ع ۹)

۶۔ یا ایہا الذین اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم

اس سلسلے میں حدیث بخاری ہے کہ :-

عن عبد اللہ بن عمر رضی عنہما عن رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے کہ میری طرف پہنچاؤ خواہ وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اور بنو اسرائیل سے ذکر کرو اس میں کوئی حرج نہیں۔

البتہ جو جان بوجھ کر مجھ پر بھوٹ باندھ گا (رواہ البخاری)

دہ اپنی جگہ آگ میں بنائے گا۔ (بخاری)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن سلام کے سلسلے میں علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ ابن سلام بنو اسرائیل کے بہت بڑے عالم (جبر) تھے۔ آپ مسلمان ہو گئے اور آنحضرتؐ سے توراة پڑھنے کی اجازت چاہی تو آپؐ نے فرمایا

عن عبد اللہ بن عمر رضی عنہما قال قال رسول اللہ صلی علیہ وسلم بلغوا عني ولو آية. وحدثنا عن بني اسرائيل والاحرج. ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده في النار.

کہ ایک رات قرآن پڑھا کرو، اور دوسری رات توراہ پڑھا کرو۔ (اقرأ هذا لیلہ و هذا لیلہ)

ابن حزم نے لکھا ہے کہ ہم توراہ و انجیل کا انکار نہیں کرتے بلکہ جو ان کا انکار کرے اس کو کافر سمجھتے ہیں (نحن لہ انکرہما قط، بل نکرہ من انکرہما) ہم کہتے ہیں کہ توراہ موسیٰ، زبور داؤد، انجیل عیسیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور وہ کتابیں جن کا نام نہیں بتایا گیا نہ نبیوں کے نام بتائے گئے (کتبنا لم یسم لنا علی انبیاء لم یسموا لنا) یہ سب حق ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ کفار بنو اسرائیل نے تورات و زبور کو بدل دیا ہے اور کمی زیادتی کر دی ہے ان میں بعض باتیں خدا نے بطور حجت الزامی کے باقی رکھی ہیں (والبقی اللہ بعضہا حجة کما شاء) اسی طرح کفار نصاریٰ نے بھی کیا ہے۔ باقی کتابوں کو اللہ نے اٹھالیا ہے۔ (ابن حزم بل والنمل۔ ج۔ ۱۔ ص ۱۵۷-۱۵۸)

یہود تحریف لفظی کرتے ہیں: ابن حزم کا آخر قول ان نصوص کے قطعی خلاف ہے جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں۔ ان کی غلطی کی بنیاد ان آیتوں پر ہے جن میں تحریف و تبدیل کلمات کا ذکر ہے: مثلاً اخراج یہود اور قتل بنو قریظہ کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ ”یہودیوں کا ایک فریق (و ان منہم لفريقاً یلقا یتلوون السننہم۔۔۔۔۔ آل عمران ۷۸) ایسا ہے جو توراہ کو زبان اٹھلا کر پڑھتا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ الکتاب (توراہ) ہے، لیکن درحقیقت وہ توراہ نہیں ہوتی۔ وہ جھوٹ کہتے ہیں کہ یہ توراہ ہے۔“ اس عبادت سے ظاہر ہے کہ یہود بعض ایسی عبارتیں پڑھتے تھے جو توراہ کی نہیں ہوتی تھیں۔ جملہ یہود کے لئے یہ نہیں کہا گیا۔ صرف ایک فریق کے لئے کہا گیا۔ اسی سورہ میں آگے کہا گیا ہے کہ سب یہودی برابر نہیں (لیسوا سوا عطا) ان یہودیوں میں ایک فرقہ ایسا ہے جو راہ راست پر ہے۔ وہ لوگ راتوں کو توراہ پڑھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں (من اهل الکتاب امة قائمة

یتلون آیات اللہ اناء اللیل وہم لیجدونہ) اس کے آگے اور بھی تعریف یہود ہے۔

ترتیب، نزول کے اعتبار سے سورہ نساء میں اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا کہ (من اذین ہادوا یخرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا، لیتا بالسنتھم وطعننا فی الدین) یعنی یہود نے کلمات کو اٹھلا کر بولنا اپنا طریقہ بنا لیا ہے لیکن جیسا کہ اوپر بیان ہوا یہ کلمات توراۃ کے نہیں ہوتے۔ عام بول چال میں وہ اس طرح زبان اٹھلا کر تحریف کلمات کرتے ہیں کہ سمعنا واطعننا کو سمعنا وعصینا کہتے ہیں اور النظر نا کہنے کی جگہ سراعنا کہتے ہیں۔ تاکہ بظاہر معلوم ہو کہ ٹھیک لفظ بول رہے ہیں۔ مگر وہ زبان اٹھلانے کی وجہ سے بُرے لفظ بن جاتے ہیں وہ بعض الفاظ توراۃ کو بھی اٹھلا کر اس لئے بولتے ہیں کہ ان کا مفہوم بدل جائے۔ (فارقلیط) حقیقت یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے اس سے بہت پہلے جب آنحضرتؐ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے اور یہود و مسلم معاہدے کی رو سے یہ دونوں ایک ”امت واحدہ“ بن گئے تھے اور ان دونوں کے سر پنچ (حکومت) آنحضرتؐ قرار پائے تھے۔ اس وقت سے منافقین یہود کی یہ حالت تھی کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب تنہا ہوتے تھے تو ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ توراۃ میں جو تصدیق نبویؐ ہے اس کا ذکر کیوں کرتے ہو۔ اس سلسلے میں قرآن نے بتا دیا ہے کہ یہ یہود تو وہ ہیں کہ ان میں ایک فریق ایسا تھا جو کلام اللہ (توراۃ) کو سنتا تھا اور اسے پوری طرح سمجھ لینے کے بعد بھی جان بوجھ کر اس میں تحریف کرتا تھا۔ یعنی بولتے وقت اُن لفظوں کو زبان سے اُدل بدل کر بولتا تھا تاکہ جو حکم ہے وہ نہ مانے بلکہ محرف لفظ کی پابندی کرے۔ اس سے بھی ثابت ہے کہ ایک گروہ ایسا تھا کہ عام بول چال ہی میں نہیں اپنی کتاب کے لفظوں میں بولتے

وقت ہیر پھیر کرتا تھا۔ (دیکھئے افتطہعون ان یومنوا لکم وقد کان فریق
 یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، وہم یعلمون
 البقرہ ع ۹) اسی کے آگے ہے کہ ان میں بعض امی ہیں یعنی نادان، ہیں
 وہ ”الکتاب“ (توراة کے قانون) سے واقف نہیں۔ وہ صرف اپنی خود ساختہ
 خواہشات میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہم میں مبتلا ہیں۔ (ومنہم امیون
 لا یعلمون الکتاب الا ما فیہ وان ہم الا یظنون) اسی کے
 بعد فرمایا کہ ان یہودیوں پر افسوس ہے جو اپنی طرف بعض چیزیں الکتاب
 کے نام سے (تالمود۔ یا مشنخ۔ یا تارجیح قدیم) لکھتے ہیں اور لوگوں سے کہتے
 ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ پھر اس فریب سے تھوڑا سا روپیہ کماتے
 ہیں۔ اس کتابت اور اس کمائی دونوں پر لعنت ہے۔ (فویل للذین
 یکتبون الکتاب باید یہم، ثم یقولون ہذا من عند اللہ لیشتروا
 بہ ثمنًا فلیلا فویل لہم ممّا کتبت اید یہم وویل لہم
 ممّا یکسبونہ البقرہ ع ۹) بات یہ ہے کہ یہودی فقیہ اس طح کے
 قوانین (کتب) تصنیف کیا کرتے تھے جن کے ذریعے سے امر کو توراة
 کے احکام سے چھٹکارا مل جائے۔ اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ باتیں توراة سے
 ماخوذ ہیں بلکہ خود کلام اللہ ہیں۔ اس طرح جھوٹے فتوے پر ان کی روزی
 کا سہارا تھا۔ علمائے سوء ہر زمانے میں یہی کرتے رہے ہیں۔

قرآن عہد نامہ قدیم کو ميثاق بنی اسرائیل کہتا ہے اور بتاتا ہے
 کہ اصلی ميثاق یہ تھا کہ سوائے اللہ کے کسی کی بندگی نہ کر دو احکام
 عشرہ پر عمل کرو۔ اُسی کو تم نے توڑ دیا (واذا اخذنا ميثاق بنی
 اسرائیل الخ۔ بقرہ ع ۹) پھر جب اس ميثاق کی تصدیق کرنے والا قرآن
 آیا تو تم کہنے لگے کہ جو احکام ہم پر اترے ہیں (یعنی توراة اور خود نوشتہ
 تالمود) کو تو ہم مانیں گے اس کے علاوہ جو کچھ ہے (یعنی قرآن نے توراة

کی سخت آیتوں کو بدلا ہے) اُسے ہم نہ مانیں گے (قالوا فؤمن بما أنزل علينا
 دیکھو دن بھلا وسر اءۃ... بقرہ ع ۱۰) اور ان میں سے ایک فریق نے
 رسول اللہؐ اور قرآن کو جو مصدق توراہ ہیں، ماننے سے انکار کر دیا۔ (ولمّا
 جاءهم رسول من عند اللہ مصدق لما معهم بنذہ فریق
 من الذین اذتوا الكتاب کتاب اللہ وسر اء ظہور ہم کا انہم
 لا یعلمون ہ بقرہ ۱۲)۔

بہر حال باوجودیکہ یہودی جانتے تھے کہ آپؐ رسول اللہؐ ہیں اور توراہ میں
 بھی ایک نبی کے آنے کی خبر تھی، لیکن وہ فارقلیط کے لفظ کو اٹھلا کر بولتے تھے،
 یا ان آیتوں کو چھپاتے تھے جن میں آمد فارقلیط کا ذکر تھا اس لئے قرآن نے
 کہا کہ (الذین ائتیناہم الکتاب یعر فونہ کما یعرفون ابناءہم
 وان فریقاً منهم لیکتمون الحق وہم یعلمون ہ بقرہ ع ۱۷) اسی
 کے آگے قرآن نے کہا کہ (ان الذین یکتون ما انزلنا من الیینات
 والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم
 اللہ ویلعنہم الاعنون۔۔۔۔ بقرہ ع ۱۸) یہاں بھی توراہ کو ہدایت
 والی الکتاب کہا ہے۔ اور جو لوگ اس کی ہدایت اور اللہ کے رسول کی آغوش
 کی آیتوں کو چھپاتے ہیں ان پر لعنت بھیجی ہے۔

ان یہودیوں کی حالت یہاں تک خراب ہو گئی ہے کہ میتاق بنی اسرائیل
 (عہدنامہ قدیم یا توراہ) کے برخلاف جبت و طاغوت (بت اور شیطان) کو
 پوجتے ہیں یعنی شرک بھی کرتے ہیں اور مشرکین کی طرح کہانت و سحر بھی کرتے
 ہیں۔ حتیٰ کہ کافروں کو مسلمانوں سے بہتر بتاتے ہیں (المد ترالی الذین اذتوا
 لضمینا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین
 کفروا ہولاء اھدی من الذین امنوا سبیلہ النساء ع ۷)
 اور ان کی دانت کی انتہا ہو گئی ہے کہ یہ منافقت سے ایمان لاتے ہیں تاکہ

کفار کی جاسوسی کریں۔ اور کلمات کو ان کے اصلی تلفظ سے ادا نہیں کرتے۔ بلکہ حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لئے فارقلیط یا ایسے ہی دوسرے الفاظ کو (جن کا ادبیزہ کر ہوا) اٹھلا اٹھلا کر بولتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر ہماری مصنوعی کتاب اللہ (تالمود وغیرہ) یا محرف الفاظ کی مانند قرآن میں آیات آئیں تو انہیں تو ہم مان لیں گے، اور اگر ان کے خلاف ہو تو نہ مانیں گے۔ یہ جھوٹے، حرام خور جاسوس ہیں۔ (ومن الذین ہادوا سماعون الکذب سماعون اقوم آخرین لم یأتواک ہ یحزّون الکلم من بعد مواضعہ و یقولون ان اوتینا ہذا فخذوا وان لم تؤتوا فاحذروا.... (المائدہ ۶) غرض کہ قرآن سے ثابت ہے کہ توراۃ و انجیل وغیرہ نور ہدایت ہیں محرف نہیں ہیں۔ یہودیوں کی ایک جماعت حق کو نہیں چھپاتی۔ توراۃ پڑھتی ہے۔ ایک فریق ایسا بھی ہے جو حق کو چھپاتا ہے، اور ایسے لفظ تحریف کر کے بولتا ہے جو توراۃ کے نہیں ہیں نہ وہ اللہ کی جانب سے ہیں۔ یہ جاسوس اور سود خوروں کی جماعت ہے۔ یعنی اصلی توراۃ و انجیل اچھے یہودیوں اور نصرائیوں کے پاس ہے اور تحریف نہیں ہے۔ ان کتب الہیہ میں نہ تو تحریف لفظی ہے نہ معنوی۔ اس لئے کہ تعلیمیں اللہ کی طرف سے ہیں شیطانی نہیں ہیں۔ البتہ جو لوگ اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے مثل توراۃ کے ہے وہ جھوٹے ہیں۔ وہ انھوں نے اپنے تلقائے نفس سے روپیہ کمانے کو لکھا ہے لہذا وہ شیطانی ہیں۔

اسلامی احکام کی حکمت

(يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ)

ہم لکھ چکے ہیں کہ قرآنی زبان میں الکتاب کے معنی قانون زندگی یا علم کے ہیں قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قانون یا علم بھی سکھاتا ہے، اور اس قانون کی حکمت یا غایت بھی بتاتا ہے۔

قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر قوم میں ہادی آچکے ہیں اور اسلام یعنی طاعت الہی کی تعلیم دے چکے ہیں۔ عربی زبان بولنے والوں کے لئے آسان اور سمجھنے میں آنے والی زبان عربی تھی لہذا ان کے لئے کتاب و حکمت کی تعلیم عربی زبان میں دی گئی (لعلکم تعقلون)۔ یہ عجیب بات ہوتی کہ عربوں کے سامنے فارسی یا لاتی زبان میں ابستہ اور بائبل کی طرح تعلیم دی جاتی اسی واسطے قرآن نے کہا کہ عربوں کے لئے عربی زبان ہی ہو سکتی ہے (أَأَعْجَبَ دُعَايَ؟)۔ لہذا:-

۱۔ قرآن کا ترجمہ ہر زبان میں ہونا چاہئے تاکہ لوگ قوانین الہیہ کی حکمت کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں۔

۲۔ اگر وہ عربی زبان نہ جانتے ہوں تو وہ اپنی نماز میں بھی اپنی زبانوں میں پڑھیں، ورنہ قرآن کی حکمت میں تدبیر و تفکر نہ کر سکیں گے۔ (افلا يتفكرون القرآن؟ افلا يتفكرون؟)

ہم یہاں اس بحث کو نہیں شروع کرنا چاہتے کہ کس طرح بنو امیہ کے عربی اختصار نے عجیبوں کو اپنی زبان میں قرآن اور اسلام کو سمجھنے سے روکا۔ البتہ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آخر کار فارسی زبان اسلامی زبان بن گئی اور

مثنوی ردی کو دستِ آن زبان پہلوی مانا گیا۔ امیر خسروؒ نے فارسی کو عربی سے بہتر کہا
خاندانہ ولی اللہی نے اردو سے ہندی کو بلند کیا۔ اور شاہ فضل الرحمنؒ گنج مراد آبادی
نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر ہندوستان میں قرآن نازل ہوتا تو بھاشا میں ہوتا۔
(دیکھئے ترجمہ سور قرانہ در بھاشا: از شاہ فضل الرحمنؒ گنج مراد آبادی)

اگر ہم احکام اسلام کی حکمت کو جانے بغیر ان پر عمل کریں تو ایک رسم تو
ادا ہو جائے گی لیکن اس کا مقصد یا مفاد حاصل نہ ہوگا۔ عمل سے پہلے مقصد کا
متعین کرنا ضروری ہے۔ ورنہ عمل تو ہوگا مگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اسی کو
فعل عبث کہتے ہیں۔

سیرتِ نبویؐ کو ترتیب نزول قرآن کے ساتھ ساتھ پڑھنے سے ہر عمل کی
حکمت و غایت نمایاں ہو جاتی ہے۔ آخرہ واولیٰ، ہدایت و ضلال، حق و باطل،
نور و ظلمت، فنا و بقا، دوام، اور جزائے اعمال کی حقیقت سیرتِ نبویؐ ہی سے
معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح یہ شکل بھی حل ہو جاتی ہے کہ جنہیں ہم عبادات کہتے
ہیں وہ درحقیقت ایمان و عمل کے مجموعہ کا نام ہے۔ ایک کے بغیر دوسرا وجود
میں نہیں آسکتا۔ لہذا یہ بحث ہی فضول ہے کہ ایمان کے بغیر عمل یا عمل کے بغیر
ایمان کی کیا حیثیت ہے۔ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔

اگر ہم احکام اسلام کی تاریخ پر ان کے نفاذ کی ترتیب کے ساتھ نظر ڈالیں
تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی انقلاب کی حکمت و غایت یہ تھی کہ ایسی انقلابی
جماعت بنائی جائے جو اعلیٰ کلمۃ الحق کے لئے جان و مال سے تیار ہو۔ پھر یہ
حزب اللہ ایسی دولتِ کتابیہ قائم کرے جس میں سب کتابی محمدؐ ہو کر
طاغوت پرستی کو ختم کر دیں۔ صوم و صلاۃ، حج و زکوٰۃ سب اسی مجاہدے
اھ جہاد فی سبیل اللہ کی منزل کے درمیانی نشاناتِ راہ ہیں اور ایک ہی
مقصد و غایت کے لئے بنائے گئے ہیں۔

مثلاً :-

۱۔ صلوٰۃ

قرآن کے مکی دور میں صلوٰۃ کے معنی سلام، خوش اخلاقی، فریضہ انسانی یا دھرم کے ہیں۔ یہ قدیم سامی لفظ اور پ میں بھی سلام، سجدہ اور تعظیمی بوسے کے معنوں میں ”صلیوت“ ہی بولا جاتا ہے۔ اسی طرح دین۔ دھرم اور دنیا سب طریقہ زندگی یا فرض منصبی کو بتاتے ہیں۔ چنانچہ نماز فرض ہونے سے پہلے، یعنی مسلمہ نبوی تک جب قرآن کا روئے سخن کفار مکہ کی طرف تھا تو اس لفظ سے نماز مراد نہیں تھی۔ ہمارے بعض مترجمین اس لفظ کے معنی ہر جگہ نماز کر دیتے ہیں اور یہ نہیں خیال کرتے کہ مخاطب کون ہے۔ اور ترتیب نزول کے مطابق کس زمانے کی آیت ہے: مثلاً

(۱) الا المصلین! الذین ہم علیٰ صلوٰتہم ائتھون ۵ (وہ دین دار جو اپنے فرائض پر قائم ہیں) المعارج

(۲) و ذکر اسم ربہ فصل ۵ (اور اس نے اپنے رب کو یاد کرنے کے بعد اپنا فرض انجام دیا) الاحقاف

(۳) فصل لربک وانحر ۵ (اپنے رب کے بتائے ہوئے فرائض ادا کر اور خمر کر کے بھوکوں کو کھلا) الکوثر

(۴) فویل للمصلین الذین ہم عن صلوٰتہم ساهون ۵ (ان لوگوں پر خرابی ہو جو اپنے فرض سے بے خبر ہیں) الماعون

(۵) قالوا لہ ملک من المصلین ۵ ولحمٰنک نطمع المسکین ۵ (مجرم بولے کہ ہم اپنا فرض اطعام مسکین نہ ادا کرتے تھے) المائدہ

(۶) فلا صدق ولا صلی ۵ ولا کن کذاب و توئی ۵ (نہ اس نے تصدیق کی نہ سلام کیا بخلاف اس کے کذاب کی اور نہ موٹریا) القیامہ

(۷) اے ایت الذی ینہی عبداً اذا صلی۔۔۔۔۔ ادا امر بالتقویٰ ۵ (اس شخص

کی شرارت تو دیکھو کہ جب وہ بندہ (یعنی رسول اللہ) اپنے آقا کی خدمت بجالاتا ہے تو وہ منع کرتا ہے..... یا اگر گناہوں سے بچنے کی تاکید کرتا ہے، تو وہ روکتا ہے (العلق۔ تبلیغ اسلام کے ابتدائی دور میں جو سورتیں نازل ہوئیں ان سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں صلاۃ جن فحشاء و منکر سے بچاتی تھی وہ کیا تھیں، غلاموں، مقروضوں، عورتوں اور بے کسوں پر جو مظالم ہوتے تھے ان کا شمار فحشاء میں کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح شرک افلاس سے زیادہ منکر (گھناؤنی) کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ العلق سے والمرسلات تک کا وہ زمانہ ہے جس میں دو مرتبہ کفار قریش کے وفود ابوطالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکو ورنہ ہم یا تو اسے قتل کر ڈالیں گے، یا بنو ہاشم اور بنو مطلب دونوں کو دشمن قرار دے دیں گے۔ والضحیٰ، الملئح، العلق، الفیل، القدر، قریش، واللیل، والعدیات، نہ الزال، والعصر، التکاثر، القاسعہ، الناس، اذ الشمس، الہمزہ، المعارج، عبس، البلد، والفجر، الاحعلیٰ، الکوثر، الماعون، اللہب، الطارق، المزل، والتین، الشقاق، انفطاس اور والمرسلات کو پڑھ ڈالئے۔ سب میں صلوٰۃ کا یہی مفہوم ہے کہ اطعام مسکین کرو۔ ظلم سے باز آؤ۔ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد بھی پناہ نہ ملے گی یعنی دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے اور اکل مال بالباطل کی سزا پاؤ گے۔

مظلوموں کو صلوٰۃ کی یہ تعلیم تھی کہ ارباب من دون اللہ کے خلاف بغاوت کرو، اور صرف اُس رب کے بندے بنو تمہارے بھلے ہی کے لئے تم کو علم دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اُس کے سوا تمہارا کوئی آقا نہیں۔ بہر حال رسول اللہ ﷺ مختلف ادوار تبلیغ اسلام میں مختلف سورتوں کے ذریعے سے مختلف اقوام کو ان کے فرائض کی طرف متوجہ فرماتے رہے۔ اور صلات کا مقصد تو ایک ہی رہا لیکن طریقے بدلتے رہے۔

مکہ میں نماز کا طریقہ یہ تھا کہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کفار قریش کی طرف سے علانیہ، بالجہر قرآن پڑھنے کی سخت مخالفت تھی، حتیٰ کہ آپ نے روئے سخن نصارائے حبشہ کی طرف کر دیا۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ شعب ابی طالب میں جانا پڑا۔ اور جو مسلمان ہجرت کر سکتے تھے وہ حبشہ چلے گئے۔ تین سال تک شعب کی سختیاں جھیلنے کے بعد جب آپ منہ نبوی میں شعب سے رہا ہوئے تو اسرار کا خواب دیکھا اور اسی زمانے میں جملہ مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا کہ صبر اور صلوة کے ساتھ استعانت بالحق کیا کرو۔ اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کیا کرو۔ یہ صلوة حزب اللہ کی فتح مندی کے لئے خدا سے استعانت کی دعا تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمل یہ تھا کہ سب مسلمان مکہ چھوڑ کر کسی دوسرے شہر کو اپنا مرکز عمل بنانے کی کوشش میں تھے۔

نماز باجماعت: ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ میں حزب اللہ کا مرکز بنا اور مسلمانوں نے مسجد بنائی اور جماعت کے ساتھ اپنے مقصد یعنی نور کی ظلمت پر فتح کے لئے اللہ سے دعا (صلوة) باجماعت شروع کر دی۔ اس کے بعد ایسا زمانہ آیا کہ نمازوں میں دعائے قنوت بھی پڑھی گئی۔ (اسی لئے حضرت عبد اللہ بن مسعود اسے جزو قرآن سمجھتے ہیں) اور پھر وہ زمانہ بھی آیا جب انا فتحنا پڑھی گئی۔ غرض کہ نماز کی نوعیت مختلف زمانوں میں مختلف رہی۔ اس لئے اگر صحیح طور پر سنت نبوی کے مطابق نماز پڑھی جائے تو مختلف احوال میں صلوة کی مختلف صورتیں ہو جائیں گی۔ غرض کہ صلوة کے دو بڑے مقصد ہیں :-

- (۱) اللہ کو مان کر اپنی جماعت میں خود اعتمادی پیدا کرنا۔
- (۲) دنیا سے خوف و جوع کو ختم کرنے کے لئے خدا سے مدد مانگ کر جہاد کرنا۔

۲۔ صوم: روزہ

جس طرح نماز، انسان میں خود اعتمادی پیدا کر کے حصول مقصد کا ذریعہ بنتی ہے، اُسی طرح روزہ بھی انسانیت کو خوف و جوع سے بچاتا ہے، اور دولتِ کتابیہ کے قیام کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔

اسلام سے پہلے بھی روزے رکھے جاتے تھے اور ان کی مختلف غرضیں تھیں۔ مثلاً ہندو اپنے مُردوں کے سوگ میں روزے رکھتے ہیں اور مُردے کو جلانے کے وقت تک کھانا نہیں کھاتے۔ (مسلمان بھی دفن تک فاتحہ کرتے ہیں) اور اس طرح ان کے لئے اظہارِ غم کرتے ہیں۔ بابل کی قید کے زمانے میں یہودیوں نے بھی یرشلیم کے محاصرہ اور تباہی کے غم میں چاروں کے روزے رکھنا شروع کر دئے تھے۔ اسی طرح مسلمانوں کی ایک جماعت حضرت علیؑ اور ان کے فرزندوں کے ماتم میں روزے رکھتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اظہارِ غم کے لئے (ہندوؤں کی طرح) عرب عورتوں میں بھی سر مُنڈانے کی رسم جاری تھی۔ حضرت خالدؓ بن ولید کی وفات پر بیسیوں عورتوں نے اپنے بال مُنڈوا کر ان کی قبر پر چڑھائے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہؓ نے بعد وفاتِ نبویؐ اپنے بال مُنڈوا رکھے تھے۔

نصرانی بھی حضرت مسیح کے چالیس گھنٹے قبر میں رہنے کی یاد میں چالیس گھنٹے کا روزہ ایسٹرن رکھتے ہیں۔ بعد میں یہ روزہ چالیس دن کا کر دیا گیا۔

روزوں کی دوسری قسم وہ ہے جو کسی مذہبی رسم (جیسے ہیتسمہ) یا قربانی کرنے سے پہلے رکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں یہ رسم ہے کہ عیدِ قرباں کے دن حضرت ابراہیمؑ کے قربانی کے روزے کی یاد میں قربانی کرنے کے وقت تک روزہ رکھتے ہیں۔

روزہ عموماً نفس کشی کے لئے رکھا جاتا ہے اسی لئے یونان کے کلبی و رواقی فلسفی بھی اس کی ہدایت کرتے تھے۔ یہودی ہر ہفتہ میں دو شنبہ اور جمعرات کو، اور نصرانی چار شنبہ اور جمعہ کو روزے رکھتے ہیں۔ اور ہندوؤں میں ہلال اور بدر کے دنوں میں روزے رکھتے ہیں۔ (مسلمان بھی ایام بیض کے روزے رکھتے ہیں)

عام خیال ہے کہ روزے کے ذریعے جو جسمانی کمزوری پیدا کی جاتی ہے اس سے روحانی طاقت بڑھتی ہے۔ اور روحانی طاقت حاصل کر کے انسان دبا، سحر، قحط مفلسی اور موت کو دور کر سکتا ہے۔ ہندو سنیا سیوں میں یہ تصور عام ہے اور وہ عجیب و غریب طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کوئی کانٹوں پر سوتا ہے کوئی ننگا رہتا ہے، کوئی ہاتھ کو کھڑا کر کے سکھا دیتا ہے۔ کوئی عمر بھر چپ رہتا ہے۔ اور بعض تو اپنی زبان کاٹ کر دیوی پر چڑھا دیتے ہیں۔ لیکن گو تم بدھ نے سا لہا سال تک ان طریقوں پر عمل کیا اور جب کچھ نتیجہ نہ نکلا تو ان پریر روشن ہوا کہ جسم کو اذیت دینا بے کار ہے۔ اصل طریق عمل اعتدال کا رہتا ہے۔ نہ زیادہ کھاؤ کہ ہیضہ ہو جائے اور نہ کم کھاؤ کہ جسم ہی معطل ہو جائے اسی لئے زرد اشتر نے بھی روزہ رکھ کر جسم کو کمزور کرنا ایک گناہ عظیم قرار دیا۔ اور فرمایا کہ "اہرمن" سے لڑنا ہے تو خدا کی نعمتوں کو استعمال کر کے جسم کو مضبوط بناؤ۔ لہذا یہ سمجھنا درست نہیں کہ جسمانی کمزوری بڑھانے سے روحانی طاقت بڑھتی ہے۔ اسلام بھی اس قسم کے روزے کو منع کرتا ہے۔ اسی لئے روزوں کا زمانہ سردیوں یعنی دسمبر کے لئے مخصوص ہے۔

حضرت مسیح خود روزے رکھتے تھے (لوقا ۲۲) اور انھوں نے روزوں کا حکم بھی دیا تھا۔ پھر انھوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ روزہ نمائش کے لئے رکھنا درست نہیں۔ (متی ۲۳) نصرانی بھی ان کے چالیس دن رات کے روزوں کی یاد میں عید میلاد مسیح کے موقع پر اسی لئے روزے رکھتے ہیں کہ شیطان کے بہکانے میں

نہ آئیں، اور حضرت مسیحؑ کی طرح یہ کہہ سکیں کہ ”انسان صرف روٹی سے زندہ نہیں رہتا۔ زندگی کے لئے کلمات اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔“ (متی ۴)

صوم عاشوراء ۱؎ جب ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو آپؐ نے اعتدال خریفی کے قریب ستمبر اکتوبر میں ہوا کرتا ہے۔ یہی مہینہ یعنی ”تشرین“ فلسطینی یہودیوں کا پہلا مہینہ ہوتا تھا۔ اسی مہینہ کو اہل حبشہ ”مکرم“ کہتے ہیں۔ اور نیا سال اس کی پہلی تاریخ سے شروع کرتے ہیں۔ عربوں میں چونکہ نسی کی رسم جاری تھی ماورہ تین سال بعد ایک لونہ کا مہینہ بڑھا کر قمری سال کو شمسی بنالیا کرتے تھے اس لئے یہودی تشرین اور عربی رجب ایک ہی ساتھ شروع ہوتے تھے بلکہ میں جب آنحضرتؐ مدینہ تشریف لائے اور آپؐ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ تشرین (رجب) کو یوم تو بدینا تے ہیں تو آپؐ نے بھی اس دن روزہ رکھا مقصد یہ تھا کہ یہودی محسوس کریں کہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔

ترتیب قرآن اور صوم رمضان ۲؎ لیکن جب آنحضرتؐ نے دیکھا کہ باوجود منعہ ہونے کے ابن جحشؓ نے قرآن کی وجہ سے یہود مخالف پرگاہہ ہیں تو نہ صرف آپؐ بیت المقدس کے قبلہ کو ترک کر کے قبلہ اول (کعبہ) کی طرف قبلہ بنا دیا بلکہ یہ بھی کہا کہ صوم عاشورہ فرض نہیں ہے بلکہ صوم شہر رمضان کو فرض کر دیا۔

حکمت و پس منظر رمضان ۳؎ قرآن کے ہر حکم (کتاب) میں ایک مقصد حکمت (مضمحل) ہے۔ اس لئے حکمت صوم کے لئے اگر آپ صوم رمضان ۴؎ کے زمانے کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو صاف معلوم ہو جائیگا کہ اس زمانے میں مسلمان مہاجرین کو ہجرم کے سامان کی ضرورت تھی، خوراک، لباس، اسلحہ، بار برداری کے اونٹ، سواری، گھوڑے اتنے بھی نہیں تھے کہ تین سو تیرہ بدویوں کو کفایت کر سکتے۔ یہی زمانہ تھا جب انفاق فی سبیل اللہ پر زور دیا گیا تھا اور یہی زمانہ تھا جب لوگوں کو روزہ رکھ کر فرائض بچانے اور اپنے سکین ساتھیوں کی پیٹ بھرنے کا حکم دیا گیا۔ وہاں آجکل کی سی بے علمی کی حالت نہ تھی کہ ایک مسلمان کھانا اور دوسرا بھوکا مرنے والا ایک فدیہ دیکر روزہ سے بچ جاتا اور دوسرا باوجود ضعف جسمانی کے روزہ رکھنے پر مجبور ہوتا۔

رمضان جاڑوں میں ہونا چاہئے یہی سنتِ رسولؐ ہے!

شعبان ۱۲۰ھ میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اس سے پہلے یہودیوں سے آنحضرتؐ کو دفاعی معاہدہ کر چکے تھے، اور ان سے دوستی کی بہت کوشش کی تھی جتنی کہ عاشورے کا روزہ بھی شروع کر دیا تھا۔ لیکن حضرتؐ کے قتل کے بعد یہودی اسے خوش ہوئے اور مسلمانوں پر آوازے کرنے لگے کہ خدا نے تخیل قبیلہ کا حکم دیا اور یرושلم سے جو یہودی قبیلہ تھا ائمہ پھیر کر ابراہیمی قبیلہ یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کا حکم ہوا۔ اس پر منافق یہودی مسجد نبویؐ سے نکل گئے اور کہنے لگے کہ آیات اللہ (احکام الہی) میں تبدل و تنسیخ ہو رہی ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ آیت (حکم) تخیل قبیلہ تبدیل حکم الہی ہے نہ تنسیخ، بلکہ جو بدعت یہودیوں نے یرושلم کو قبیلہ بنا کر شروع کر دی ہے اس کی جگہ پہلے بیت اللہ یعنی کعبہ کو قبیلہ بنانے کا بہتر حکم (آیت) ہے۔ اسی طرح اونٹ کو حلال سمجھنے کا بھی حکم ہے۔ یہ حکم تالمود کی خود ساختہ آیت کو منسوخ کر کے اسلامی دین ابراہیمی کا رستہ بتاتا ہے۔

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ حَقِيقَتُهُ:

غرض کہ اُس زمانے میں جبکہ یہودیوں پر قرآنی انداز شروع ہو گیا تھا، آنحضرتؐ نے یہ خدا کی حکم سنایا کہ ہمیں وہ روزے رکھنا چاہئیں جو ہم سے پہلے کے اہل کتاب (یعنی نصاریٰ) رکھتے تھے۔ یہ روزے متعدد تھے۔ چالیس دن کے روزے ۱۵۔ نومبر سے ۲۵۔ دسمبر تک ولادتِ مسیحؑ کی خوشی میں رکھے جاتے تھے۔ اسی طرح چالیس دن کے روزے وفاتِ مسیحؑ کے سلسلے میں ایسٹر (EASTER) کے زمانے میں رکھے جاتے تھے چونکہ قرآن کے نزدیک وفاتِ مسیحؑ سے زیادہ اہم ولادتِ مسیحؑ تھی اور اسی کے اہتمام پر مسیحی دنیا میں جشنِ ولادتِ مسیحؑ منایا جاتا تھا

اس لئے آنحضرتؐ نے سترہ سے سترہ تک رمضان کے روزے ۱۵۔ نومبر سے ۲۵۔ دسمبر تک کے زمانے میں رکھے۔ یاد رہے کہ اہل عرب بھی شمسی تقویم کے پابند تھے اور ہر تیسرے سال لوند کا مہینہ بڑھا کر فحری سال کو شمسی بنالیتے تھے اس لئے رمضان کا مہینہ ہمیشہ جاڑوں میں ہوا کرتا تھا۔ اور غار حرا پر جب آنحضرتؐ تحت یا تختف فرمایا کرتے تھے تو اس وقت بھی ۱۷۔ رمضان کو قرآن کا نزول جاڑوں ہی کے موسم میں ہوا تھا۔ اب آپؐ پر کتب علی الذین من قبلکم کی حقیقت واضح ہو گئی ہوگی کہ جس طرح نصاریٰ رمضان کے روزے (۱۵۔ نومبر سے ۲۵۔ دسمبر کے اندر کے مہینہ میں) رکھتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کو بھی روزے رکھنا چاہئیں۔ تاکہ یہود کے نزدیک بظنصرانی کا فرستے ان کو مسلمان دوست بنالیں اور دوسرے ملکوں کے نصرائی بھی شاہ جہشہ کی طرح مسلمانوں سے برادرانہ سلوک کریں۔ چونکہ اس زمانے میں دن بہت چھوٹے اور ٹھنڈے ہوتے ہیں اسی لئے بدر کے سفر جہاد میں آنحضرتؐ نے حکم دیا تھا کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھے۔ جس کا جی نہ چاہے وہ سفراء مرض کی رعایت سے فائدہ اٹھالے۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ روزہ بہر حال ادا کرنا پڑے گا۔

اسی کے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے (یطیقونہ) وہ ذیہ یعنی صدقہ دیا کریں جو کم از کم ایک مسکین کے کھانے کی برابر ہو۔ غرض کہ (ذیہ دے کر) تطوع فیہ کرنا ایک فرد کے لئے (خییر لہ) بہتر ہے لیکن اگر تم سب (اجتماعی طور پر) روزہ رکھو، تو اس میں تم سب کا بھلا (خییر لکم) ہے۔ کافی خوراک بچے گی اور کوئی بھوکا نہ رہے گا۔ اور غزوات کی تیاری میں مدد ملے گی۔

فدیہ صوم:۔ علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین (اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے) یعنی بوجہ ضعف جسمانی روزہ

ان کی طاقت سے باہر ہے) وہ ایک مسکین کا کھانا ضرور دیں۔ اس حکم سے صفا ظاہر ہے کہ مقصد صومِ خدا رکھنا تھا۔ روزہ رکھو گے تب بھی خوراک بچے گی اور نہ رکھو گے تب بھی بچے گی۔ اگر روزہ رکھو گے تو جو خوراک بچے گی وہ خود تم پر صرف ہوگی اور اگر روزہ نہ رکھو گے تو ہر روز کے بدلے میں بھی ذی کیا ہوگا کہ خوراک بچاؤ گے اور اپنے ایک مسکین بھائی کو کھلاؤ گے۔ گویا روزہ رکھنا خود ایک قسم کا صدقہ بھی تھا، فدیہ بھی تھا اور اتفاق بھی تھا۔

یاد رہے کہ ابھی دولتِ کتابیہ قائم نہیں ہوئی تھی۔ لوگوں سے ”تربِ اللہ کے مقاصد کے لئے اتفاق کی تاکید ہی کی جاسکتی تھی۔ اسی لئے سورہ بقرہ میں ”وَمَا سَرَقْنَا هُمْ يَنْفِقُونَ“ سے مراد خوش دلی سے چنڈہ جہاد دینے کے ہیں۔ دیکھئے سورہ بقرہ (۱۶۶) میں صوم کو صدقہ کے برابر بتایا ہے۔

فَمِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِ
أَذًى مِنْ سَائِمْ فَعَلَيْتِهِ مَنْ
صِيَامِهِ أَوْ صَدَقَتِهِ أَوْ نُسْكَ ط
اگر حج کے بعد کوئی سر نہ منڈا سکے مرض
یا سرک بیماری کی وجہ سے تو وہ فدیہ کے
طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے
یا لُذْ اُنْذِ سے پرہیز کرے۔

اسی طرح اتفاق بھی جہادِ مالی (صدقہ) کا درجہ رکھتا ہے اور جہادِ جانی کے برابر ہے :-

لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى
وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
مَا يَنْفِقُونَ حَرَجًا، إِذْ يُضْحِكُونَ اللَّهَ
وَسِرُّهُ (سورہ توبہ ۹۰)
کمزور۔ مریض اور وہ لوگ جو سکنت
کی وجہ سے اتفاق کرنے سے معذور
ہیں (اور جہاد میں جان یا مال سے
کسی طرح شریک نہیں ہو سکتے) تو
ان کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ خدا رسول
کی محبت ہی دل میں رکھیں۔

بہر حال روزہ ہو، فدیہ ہو، صدقہ ہو یا انفاق ہو سب کا مطلب اللہ اور رسول کی محبت میں جان مال اور اپنے خیالات کو لگا دینا ہے۔ اور ان سب کا مقصد دنیا دولت کا تیرہ ہے تاکہ دنیا خوف اور جوع سے بچ کر ترقی کر سکے۔

”**صوم اور نسک** : نسک جمع ہے نیک کی۔ اس کی ایک جمع نساک بھی ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلایا جائے۔ جیسا کہ فضل بن یثارت و انحر میں خر کے معنی صدقہ کے ہیں۔ اگر نسک کو سین کے ضمہ کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ قربانی یعنی صدقہ کے لئے مخصوص ہو جاتا ہے۔ گویا اس آیت میں دو ہم معنی لفظ استعمال ہوئے۔ لیکن اگر اس مریض مؤمن کا لحاظ رکھا جائے جو نہ روزے رکھ سکتا ہے، نہ صدقہ دے سکتا ہے، نہ قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کے نسک سے مراد اس لفظ کے دوسرے معنی ہوں گے یعنی پارسا شدن یا پرہیزگاری و زہد و عبادت کردن۔ یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اقوام عالم میں سنیاس اور زہد نسک کے مختلف طریقے رائج ہیں۔ ان میں تغلیل غذا اور لذائذ سے پرہیز اور عبادات کی کثرت کے ساتھ ساتھ زایدانہ، عابدانہ و رامیانہ زندگی اختیار کی جاتی ہے جتنے کہ جین مذہب والے فاقہ کر کے مرجانا دار کھتے ہیں۔ نصاریٰ میں روزہ کی ایک قسم نسک بھی ہے۔ یعنی کسی ایک قسم کے گوشت کو نہیں کھاتے اور اسے روزہ کہتے ہیں بہم نے نسک کے معنی لہذا اُن سے پرہیز“ لکھے ہیں۔

اسلامی تقویم کو شمسی ہونا چاہئے

انما عدا شہور عند اللہ اثنا عشر شہراً اللہ کے قانون کے مطابق شمسی سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے۔ جس طرح اہل کتاب کی پیر دی میں رمضان کو ۱۵۔ نومبر سے ۲۵۔ دسمبر تک کے زمانے میں ہونا چاہئے، اسی طرح حج بھی اس طرح ہونا چاہئے کہ اہل کتاب اس زمانے میں حج یا نہ ہی میلہ کرتے ہوں۔ یہ یاد رہے کہ جب رمضان دسمبر میں ہوگا تو دی الحجہ کا مارچ میں ہونا ناگزیر ہے۔ (کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم) دنیا کے ہر ملک میں اعتدال ربیع الاول ربعی اور اعتدال خریفی کے موقع پر جبکہ دن رات برابر ہو جاتے ہیں، موسمی میلے ہوا کرتے تھے۔ اور اب بھی ہوتے ہیں ان میلوں میں نہ صرف تجارتی مال لوگوں تک پہنچتا تھا، بلکہ لوگوں کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا بھی مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ تیر اندازی۔ گھوڑ دوڑ۔ کشتی بھڑکنا۔ خطابت، موسیقی، مے نوشی و عیش پرستی کے ساتھ ساتھ پرستش و عبادت بھی ہوا کرتی تھی اور لوگ امن و امان سے سفر بھی کر سکتے تھے۔ جنگ اور قصاص کے دیوتا اپنے غصے کو کم کر دیتے تھے۔ اور ربیع و خریف کی بہار کے زمانے میں ہر جگہ نور و روشنی میں عید منائی جاتی تھی۔

عرب میں ربیع کے میلے کو حج اکبر اور خریف کے میلے کو حج اصغر کہتے تھے اسی لئے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے تین مہینوں میں حج اکبر (بڑے میلے) کے زمانے میں قتل و غارت گری حرام تھی۔ اور حج اصغر یعنی چھوٹے میلے میں جو جب میں ہوا کرتا تھا، صرف ایک مہینہ امن عام کا اعلان ہوتا تھا۔

حج کے میلوں کی حکمت و غایت جس طرح صلوٰۃ کی حکمت خوف و خوار کے دو کر نے کیلئے دولت کتابیہ

کی تیاری ہے، اسی طرح حج ایک قومی کانفرنس ہے جس میں ”منافع للناس“ سے مراد سیاسی، تمدنی اور تجارتی منافع ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قبائل کے میل جول اور جسمانی و ذہنی مقابلوں اور تفریحوں کا بھی موقع پیدا ہو جاتا ہے۔ حج اکبر سے پہلے اور اس کے بعد ذوالحجۃ، ذوالحجہ اور غلامیوں کا ایک سلسلہ قائم تھا اور کل عرب کے قبائل دوسرے ملکوں کے تاجروں سے مل کر باڈی مصنوعات اور ذہنی تخلیقوں کا تبادلہ کیا کرتے تھے اسی زمانے میں مفاہیت و منافرت بھی ہوتی تھی۔ اسلام نے اس تفاخر بالآباد کو ختم کر دیا، ذکر اللہ اور تجارت کا حکم دیا۔ اور بتایا کہ شرکوں کو روک دینے سے یہ نہ ڈرو کہ تم مفلس ہو جاؤ گے اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ (وان خفتم عیلة ف سوف یغنیکم اللہ) (التوبہ)

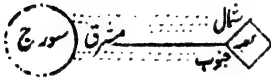
موسمی حجوں کے لئے قرآنی اشارے

قرآن حکیم میں موسمی حجوں کے جن سے صاف ثابت ہے کہ حج کے لئے بھی روزوں کی طرح مخصوص موسم ہے :-
(۱) سورۃ القریش سے ثابت ہے کہ ذی الحجہ کے حج اکبر اور رجب کے حج اصغر کے زمانے، گرمی اور سردی کے موسموں میں ہوا کرتے تھے۔ حجوں کے بعد یہ رطبتیں ہوتی تھیں (حج اکبر میں دھوپ بڑھتی تھی اسی لئے یہ ایام تشریق تھے)

(۲) سورۃ رحمان سے ثابت ہے کہ سورج کے دو مشرق اور دو مغرب (مشرقین و مغربین) ہیں۔ خدا کے حکم سے کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ نے اس طرح بنایا ہے کہ اُس کا ایک کونامشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی طرف ہے۔ اور جب موسم اعتدال پر آتا ہے تو سورج کی شعاعیں براہ راست حجر اسود پر پڑتی ہیں۔ گرمیوں میں سورج شمال کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور شمالی دیوار کعبہ کو روشن کرتا ہے، سردیوں میں یمین (جنوب) کی طرف مائل ہوتا ہے اور رکن یمانی کو روشن کرتا ہے۔ اس طرح چھ مہینے جنوب مشرق سے اور چھ مہینے شمال مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ گویا اُس کے مشرقین (دو مشرق) اور مغربین ہوتے ہیں۔ قریش اس سے واقف تھے اور اسی لئے

انکا قلمب (ناسی الشہور) حج کے بعد مقام منیٰ پر اعلان کیا کرتا تھا کہ آئندہ سال حج اکبر محرم میں ہوگا۔ معہذا کسی مشرک نے حسب عادت رب الشرفین والمغربین پر استہزاء نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ سال میں اعتدال ربیعہ اول اعتدال خریفی کے اعتبار سے چاروں کا مشرق الگ اور گرمیوں کا مشرق الگ ہوتا

ہے۔ گویا مشرقین و مغربین کی حقیقت ان پر روشن تھی۔

اس کے علاوہ جنتری بنانے والے ناسی الشہور حضرت اسماعیلؑ کے زمانے سے برابر چلے آتے تھے۔ عدنان اول، قیدار بن اسماعیلؑ کی اڑیسویں پشت میں تھا اس کے زمانے میں نسی کا عہدہ قائم تھا۔ جو آنحضرتؐ کے زمانے تک باقی رہا۔

(۳) حضرت ابراہیمؑ (خالدیہ) کے باشندے تھے۔ وہاں کو اکب پرستی، صومیت سے شمس (بعل) پرستی رائج تھی۔ ان کے معبود رصد گاہوں کا کام دیتے تھے جن سے مشرق و مغارب نجوم بھی معلوم کئے جاتے تھے۔ بابل میں ان کے کھنڈر موجود ہیں۔ چونکہ حضرت ابراہیمؑ کو اکب پرستی سے منحرف ہو کر رب المشارق والمغرب کے بندے بن گئے تھے اس لئے انہوں نے جو بیت اللہ بنایا، اُس میں صنعتِ قدس گاہ کی رکھی، لیکن طواف کا رخ بدل دیا۔ شمس پرست ایک سورج کی گردش کی سمت یعنی جنوب سے شمال کی طرف اپنے بتوں کا طواف کرتے ہیں۔ لیکن سنت ابراہیمی یہ ہے کہ شمال سے جنوب (بائیں سے دائیں) طواف ہوتا کہ ثابت ہو کہ ہم شمس پرست نہیں، خدا پرست ہیں۔ اسی لئے اگرچہ ہمیں (دایاں۔ دکھن) اور شمال (بایاں۔ بام) کا قدیم سامی تصور سورج کے اعتبار سے سامی و ایرین زبانوں میں اب تک قائم ہے اور اصحاب الہیین (دکھن اچاریہ = راست رو) اور اصحاب الشمال (بام مارگی = چپ رو) کے محاورے بھی باقی ہیں، لیکن ہند میں طواف (پری کرما) کا طریقہ الٹا ہے۔ جو قدیم شمس پرستی کی یادگار ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ کعبہ کی

تقریباً ابراہیمی ہے اور اس کی جنوبی و شمالی دیواریں رصدگاہی اصول پر بنی ہیں۔

مختلف ملکوں کے نوروز اور میلے: بابل اور ایران میں نوروز ۲۱۔ مارچ کے قریب ہندوستانی

ہری کی طرح سورج کی آمد آمد کا تہوار تھا۔ اسی طرح جاڑوں کی ابتدا میں ۲۱ ستمبر کے قریب ایران میں نیم سردہ اور ہند میں دسہرہ (دیوالی) اب تک جاری ہے ان ہی موسموں کو اہل عرب موسم حج (ذی الحجہ) اور رجب (بیچ کا مہینہ) قرار دے کر میلے تہوار (حج اور عید) منایا کرتے تھے۔ اور ان ہی مہینوں میں یہودی عیدین ہوتی تھیں۔ ان کا نوروز فلسطینی ۲۱ ستمبر کے قریب ہوتا ہے، اسی مہینہ تشرین کی ۱۰۔ تاریخ کو یہودی "یوم تربہ" یا عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جسے آنحضرتؐ نے بھی سلسلہ میں رکھا تھا۔ ۲۱ ستمبر ہی سے حبشہ والوں کا نوروز میکرم کے مہینے سے شروع ہوتا تھا، اور اب بھی ہوتا ہے۔ یہودیوں کا بابل کی نوروزیناں کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ۲۱۔ مارچ کے قریب ہوتا ہے اور اعتدال ربیعہ سے شروع ہوتا ہے۔ اسی زمانے میں حضرت مسیحؑ فلسطین آئے تھے۔ اور بقول نصرانیوں انھیں سولی دی گئی تھی، اور وہ تین دن کے بعد جی اٹھے تھے۔ لہذا وہ بھی یہودیوں کی طرح عید فصیح EASTER (ایسٹر) مناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مصر کی غلامی کے زمانے میں جو بھڑکا بچہ یہودیوں نے ذبح کیا تھا وہ درحقیقت "مسیح بن اللہ" تھا۔ اس کے خون کے نشانات کو دیکھ کر خدا کا فرشتہ ان کے گھروں کو چھوڑ کر گزر (مرعہ ۵۔ ماعدہ ۵) گیا تھا اور مصریوں کے پلوٹھی کے بچوں کو قتل کر دیا تھا۔ غرض کہ اسی موسم میں یہودی و نصرانی دونوں عید فصیح مناتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ چاند کی ۱۴۔ تاریخ کو جو ۲۱۔ مارچ کے بعد آئے اس میں یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ عجیب اس لئے ہے کہ ہند میں دسہرہ اور عرب میں ایام تشریق اسی زمانے

میں ہوتے ہیں۔ اور ہر جگہ قرآنی کی رسم بھی انجام دی جاتی ہے۔ البتہ عربیں
سلسلہ سے قمری تقویم جاری ہوئی۔ اس کی وجہ سے حج کے مہینے بدلتے رہتے
ہیں اور حج اعتدال کے موسموں میں نہیں ہوتے۔

قرآن میں آیت نسی (انما عداۃ شہور عند اللہ اثنا عشر شہراً)
آیت نسی: سے ثابت ہے کہ موسمی سال کے بارہ مہینے ہونا چاہئیں۔

عرب جاہلیہ، اہل ہند کی طرح تیسرے سال ایک لوند کا مہینہ بڑھا کر قمری
مہینوں کے سال کو شمسی سال کے برابر کر لیا کرتے تھے۔ قرآن نے حکم دیا
کہ یہ نہ کیا جائے۔ بلکہ اللہ کے نزدیک سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں، وہی
بارہ مہینے رکھے جائیں۔ یہاں یہ یاد رکھئے کہ سال (یعنی حمل سنہ یا عام)
کو ہمیشہ موسمی سال مانا جاتا ہے۔ جب کہ ایک موسم گردش کر کے پھر اسی
نقطہ پر آجائے۔ یعنی سنہ یا حول کا تعلق سورج کی گردش سے ہے اور
سال کے بارہ مہینے صرف اسی طرح ہو سکتے ہیں کہ یا تو رومی تقویم کو مانا
جائے یا ایرانی تقویم کی مانند کوئی طریقہ ایجاد کیا جائے۔ جولین کلندراب
بدل کر گریگورین ہو گیا ہے لہذا موسموں کا تعین اس کے حساب سے کر کے
اس زمانے میں جب کہ یہودی و نصرانی و ایرانی و ہندی عید نوروز یا عید فصح مناتے
میں اُسی زمانے میں عید حج اکبر بھی رکھی جائے۔ یہ کام بہت آسان ہے۔

مسلمانوں نے اپنی فصلی جنتری چند سال کے تجربے کے بعد ہی بدل دی تھی کاش
اہل علم جمع ہو کر بالاتفاق (بالاجماع) یہ فیصلہ کر دیں کہ حج اکبر اعتدال ربیعہ میں
حج اصغر (رجب) اعتدال خریفہ میں، اور رمضان نومبر و دسمبر میں ہوا کرے گا۔
تو کتابوں و سلسلقات بھی بڑھ جائیں۔ منشاء خداوندی بھی پورا ہو جائے
اور سنت رسولؐ بھی ادا ہوتی رہے۔ یہی نہیں بلکہ موسموں کی سختی کے زمانے
میں جو ہزاروں جانیں روزہ اور حج کی وجہ سے جاتی ہیں وہ بھی بچ جائیں
اور منشاء حج یعنی منافع للناس، تجارت اور سالانہ اسلامی کانفرنس بھی

بڑی دھوم دھام سے ہو۔ اور ہمیں یقین ہے کہ اس تبدیلی کے بعد جو لوگ اللہ والے ہیں (خواہ وہ کسی ملک و ملت سے تعلق رکھتے ہوں) وہ سب رفتہ رفتہ قبلہ ابراہیمی کو اپنا قبلہ مان کر اسلامی عید میں شریک ہوں گے، اور اسلام کے پیغام امن پر عمل کر کے صرف چار مہینوں کو نہیں بلکہ سال کے بارہ مہینوں کو حرام تسلیم کر لیں گے۔

یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ آنحضرتؐ نے جو حج کیا تھا اس میں فرمایا تھا کہ زمانہ گردش کر کے پھر اسی نقطہ پر آگیا ہے جب کہ حضرت ابراہیمؑ نے پہلا حج کیا تھا۔ عام الوداع سنہ ۱۱ کا ماہ ذی الحجہ ۲۸۔ فروری ۱۹۳۲ء سے شروع ہوا تھا۔ یعنی ۹ ذی الحجہ سنہ ۹۔ مارچ ۱۹۳۲ء کا دن اعتدال ربیعہ سے گیارہ دن پہلے تھا۔ اس سال سے لونڈ کا مہینہ ٹھکانے کی رسم تو ختم کر دی گئی، لیکن حول یا عام کو بارہ تہسی مہینوں میں تقسیم نہیں کیا گیا۔ بہر حال اب بھی اسلامی تقویم کی بالاجماع درستی ہو سکتی ہے جس سے دنیا کو نفع پہنچ سکتا ہے اور ہزاروں حاجی سردی یا گرمی کی شدت سے بچ کر عالمی کانفرنس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

حجۃ الوداع میں آنحضرتؐ نے جو کچھ فرمایا اس کی تسلیح ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ یہ ہے :-

لوگو! نسئ (لونڈ کا مہینہ ہٹا دینا) کفر کے زمانے کی بڑھائی ہوئی بات ہے، کافراں سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اسی مہینے کو کسی سال قتال کے لئے نہ کر لیتے ہیں اور کسی سال حرام کر دیتے ہیں۔ اس طرح حرام (ادب کے) مہینوں کی گنتی تو پوری کر دیتے ہیں لیکن نتیجہ

”ایقاً الناس انما لنسئ زیادۃ فی الکفر، یضلل بہ الذین کفروا یعدونہ عاماً دیمحرمونہ عاماً لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ (ویمحرموا ما اهل اللہ وان الناس ما ن قد استدار کھینچہ یوح خلق

انہما السماء والارض (ابن عدۃ الشہور عند اللہ
 اثنا عشر شهراً فی کتاب اللہ
 یوم خلق السماء والارض
 منہا اربعۃ حرم (ثلاثۃ
 متوالیۃ و سبب مضر الذی
 بین جمادی و شعبان) فاذا
 السلخ الا شہر الحرم فاقتلوا
 المشرکین (التوبۃ)
 ہیں (جن میں شرکوں سے بھی قتال نہیں کر سکتے) تین مہینے توپے درپے ہیں
 (ذی قعدہ - ذی الحجہ اور محرم) اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو جمادی اور شعبان
 کے درمیان ہوتا ہے۔ ان چار مہینوں کے علاوہ مشرکین سے قتال جائز ہے۔
 یہ ہوتا ہے کہ جو مہینہ اللہ نے حرام کیا
 ہے وہ حلال بنا لیتے ہیں (اور جس مہینہ
 حرام قرار دیتے
 ہیں۔ بہر حال آج کا دن وہ دن
 جبکہ زمانہ اور موسم گردش کر کے اس
 نقطہ پر آ گیا ہے جس پر خلق کائنات
 کے وقت تھا) اللہ کے نزدیک سال
 کے بارہ مہینے ہیں۔ یہی اللہ کا قانون
 ہے۔ ان میں سے چار مہینے حرام (ادب کے)
 ہیں۔ ان میں سے چار مہینے توپے درپے ہیں
 (ذی قعدہ - ذی الحجہ اور محرم) اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو جمادی اور شعبان
 کے درمیان ہوتا ہے۔ ان چار مہینوں کے علاوہ مشرکین سے قتال جائز ہے۔

حرفِ آخر:

دنیا میں لادینیت بڑھ رہی ہے۔ اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہے جو دین سے نادانف ہیں، یا اس کے متعلق غلط نظریات بنا چکے ہیں۔ اس لادینیت اور الحاد کی تمام ذمہ داری ان کی فہموں پر ہے۔ جو دین کی حقیقت کو نہ سمجھنے کے باوجود اس کے علم بعوارض ہوئے ہیں۔ اور یہ بتاتے ہیں کہ سائنس اور دین یعنی عقل و الہام میں تضاد ہے۔

ہر دین میں پرہتوں یا پوپوں کی جماعتیں موجود ہیں۔ اور وہی اپنے اپنے دینوں کو جس رنگ سے پیش کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اور سب کو مجبوراً ان کی اطاعت کرنا پڑتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ جس اسلام نے کلیدِ سائنت اور برہمنیت کے خلاف علمِ جہاد بلند کیا، خود اسی اسلام میں اتنی مل و نخل پیدا ہو گئی ہیں، اور اتنی تخریب و فرقہ بندی بڑھ گئی ہے کہ بات بات میں اپنوں ہی کی تکفیر ہوتی ہے۔ گویا رہ سلیمان جو کل دنیا کو مومن و شاکر بنانے آیا تھا، خود کہتا ہوں کہ دوزخ میں کو امی اور خاصہ رہا ہے۔ اب نوبت یہ آگئی ہے کہ علمائے سوء کی خود ساختہ روایات کے خلاف اگر کتاب اللہ بھی پیش کی جائے تو ان کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں، اور پیش کرنے والا ان کے عقیدے میں کافر ہے۔

اگر کوئی قرآن سے یہ ثابت کرے کہ اس کی بیسیوں آیتیں تو کیا، ایک بھی نسخ نہیں تو وہ کافر۔ اگر کوئی سینکڑوں آیتوں کو شبہ المراد نہ تسلیم کرے تو وہ منکر۔ اگر وہ حروف مقطعات، سورہ تحریم، بر سکینہ و جنود اللہ، اور بیسیوں آیتوں کو قرآن ہی سے غیر مبہم ثابت کرے تو وہ جاہل۔ اگر وہ قرآن کی یہ آیت پڑھے کہ (لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَانَظِهِمْ خِيَارًا وَقَالُوا هَذَا اَنْفُكَ سُبُلِينَ ۝ سُوْرَةُ النُّوْرِ ع ۲)

کہے رسول کریمؐ کو حضرت عائشہ صدیقہ پر قطعی کسی قسم کا شک شبہ نہ تھا، بلکہ
 انھیں یہ توقع تھی کہ مومنین و مومنات سنتے ہی کہہ دیں گے کہ یہ صریح اہمت
 (اثبات) میں ہے۔ پھر یاد جو داس نص صریح کے اکرہ آن روایات کا انکار
 کرے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آنحضرتؐ اور حضرت علیؑ شبہ میں تھے
 تو وہ منکر حدیث اور بدلس قرآن۔ غرض کہ اگر کوئی قرآن حکیم کی یہ آیت
 پڑھے کہ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّخِذْ وَلَٰهَٰذَا الْقُرْآنَ مِثْلَ مَحْيَاكَ وَتَرْبَتِ
 قرآن کے ذریعے اس کے حقیقی و بنیادی خط و خال نمایاں کرے تو وہ ناقص گوش
 اور وہ جو مخصوص صریحہ کے خلاف اسرار کو معراج، مشابہ کو مشتبه، آیات اللہ
 کو معجزات رسول بتائے وہ حق پرست۔ اس ظلم کے خلاف سوائے اس کے کیا کہا جائے کہ:

گیم کہ رسم عشق من آورده ام بدہر
 ظلم آفریدہ دل نا حق شناس کیست؟ (غالب)

بہ حال یہ نوعوان جو حقیقت اسلام تک پہنچنے کا تھوڑا سا وقت نکال سکتے ہیں
 انھیں مختصر سیرت سیدنا محمدؐ پر پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ قرآن کے
 غیر تاریخی مطالعہ نے اسلام پر کیے کیسے حجابات ڈال دیے ہیں۔ انھیں یہ بھی معلوم
 ہو جائے گا کہ اخلاقیات و سیاسیات کا رشتہ کن کن مدارج سے گزر کر استوار
 ہوتا ہے، اور وہ یہ بھی معلوم کر لیں گے کہ جمہوریت افراد قوم کی کثرت رائے کی
 حکومت کو نہیں کہتے بلکہ یہ اصول کی ڈکٹیٹر شپ کا نام ہے۔ اسی کو قرآن نے
 کتابی آمریت (اصول کی ڈکٹیٹر شپ) کہا ہے اور اسلام طاعت الہی یا صراطِ مستقیم
 ہے جو دین و دنیا، سائنس اور وحی، منطق اور محسوسات یعنی عقل و دل کے تضاد کو
 ختم کر دیتا ہے۔ اگر نو جوانوں کے سامنے دین کا یہ روشن پہلو نمایاں ہو جائے تو
 ہمیں یقین ہے کہ وہ کلالہ کی نفی میں لا دینیت کے توہمات کا انکار اور
 اِلَّا اللہ کے اثبات میں دین کے حقائق کے اقرار کو پا جائیں گے۔

حاصل کلام

۶۰۱۵

مسلمانوں کے انتشار فکر و عمل کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن حکیم اور عمل رسول کریمؐ مستفاد و تصورات کی وجہ سے ناقابل فہم بن گئے ہیں۔ عثر پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ہو۔ اس انتشار کو دور کر کے صحیح فکر و عمل پیدا کرنے کے لئے ہر ملک میں ایسے حکمران کی ضرورت ہے جو قرآن و سیرت کا تاریخی ترتیب کے ساتھ ساتھ مطالعہ کریں اور حقیقت اسلام کو اپنی قومی زبانوں میں عامۃ الناس کے سامنے لائیں۔

اس سلسلے میں تین چیزوں کی ضرورت ہوگی

(۱) ہر ملک کے علماء و ایک بیت الحکمہ قائم کریں اور تاریخ عالم کے فقہ و مفکران کی روشنی میں صحیح جگہ کو دیکھیں۔ پھر اپنے قومی موقف کو خواہ وہ ذہنی ہو یا مادی، دوسری قوموں کے انکار و اعمال کے مقابلے میں جانچیں۔ اسے ہم پس منظر اسلام کہہ سکتے ہیں۔

(۲) قرآن کی مختلف سورتوں (اور جہاں ضرورت ہو رکوعوں) کو تاریخی ترتیب سے مرتب کریں اور ہر سورہ (یا رکوع) کے سامنے یہ نوٹ کر دیں کہ اس کے نزول کے وقت آنحضرتؐ کا روئے سخن کس قوم کی طرف تھا، اس کی پچھلی تاریخ کیا تھی اور نزول کے وقت وہ کن کن تاریخی و معاشی احوال سے گزر رہے تھے۔

(۳) آخر میں مندرجہ بالا تاریخ اقوام اور ترتیب قرآن کی روشنی میں ایک سیرت نبوی مرتب کر لیں۔ جس کے ذریعے سے وہ ظاہر کریں کہ حضرت آدمؑ کے وقت سے حضرت محمدؐ عربیؐ کی رسالت تک اور آپؐ کے بعد مبین رسالت کی خلافت تک فکر و عمل اسلام کی کیا نوعیت رہی۔ اسے کس طرح ترقی دی گئی۔ اور کس طرح یہ روشنی مختلف اقوام میں انقلاب برپا کرتی رہی، اور کرتی رہے گی۔

عربی فارسی جاننے والوں کو امام دہلویؒ کی تصنیفات سے کافی روشنی مل سکتی ہے۔

اسلام کا اصلی ماخذ قرآن ہے

۴۔ اعلان انقلاب

سورۃ العلق کا مفہوم

یعنی

فلسفہ وجودیہ و فلسفہ تعلیمی کی بحث ہے
یہ اسلام کی بنیادی تعلیم کا خلاصہ

۱۔ پس منظر اسلام چار حصوں میں

۱۔ اسلام سے پہلے دنیا کی حالت

۲۔ اسلام سے پہلے عرب کی حالت

۳۔ مقدمہ بیت نبیؐ کا صلہ مسلم

۴۔ جہات محمدی قبل بعثت

۵۔ بیان انقلاب

مفہوم سرور محمد

جس میں

ہندوستان کے عیسائی

اور ترجمے بھی دئے

گئے ہیں۔ اور یہ

نکھایا گیا ہے کہ

ترتیب تشریف علی

کے بعد قرآن کریم

کا مطالعہ انسان

نہیں ہے۔

اُن نوجوان طلبہ کے نام جو

اسلام کے حقیقی و بنیادی خط و خال کا تاریخی ترتیب قرآن
اور تاریخی تمدن انسانی کی روشنی میں مطالعہ کر کے
اسلامی انقلاب کو برائے کاملانا چاہتے ہیں

اور

یہ بھی ماننا چاہتے ہیں کہ مکرر عمل اسلام کی تعبیر میں
کیوں طوائف اسلام متفق الرائے نہیں

اراکین بیت الحکمت، دہلی (ہند)

۶۔ ترتیب نزول

قرآن کریم

۱۔ احادیث کی مدد

۲۔ خود قرآن کے داخلی

۳۔ مطالعہ کتب قبل قرآن کی

۴۔ مختلف مکتبوں اور

۵۔ کتب خانوں اور کتب خانوں

کی ترتیب تشریف علی

کی ہے مکمل طور پر

۶۔ پہلے کی تحقیقات پر

۷۔ اس کا کوئی گناہ نہیں

۸۔ مشکلات قرآن کا انقلابی حل

۹۔ تفسیر الراء فی مشکلات فہم قرآن میں

۱۰۔ پہا کی دی ہیں، ان کا انقلابی حل

۱۱۔ ترتیب نزول قرآن کی روشنی میں۔

۱۲۔ سول رینٹ

۱۳۔ حکیم کتاب کو

۱۴۔ آمد بازار

۱۵۔ دہلی

۱۶۔ قصہ قرآنیت یا قصہ محمدؐ

۱۷۔ ترتیب نزول قرآن کے مطابق حکیم

۱۸۔ سقرین کے ساتھ ساتھ علی بن ابی طالب

۱۹۔ پہا کی دی ہیں، ان کا انقلابی حل

سیرت قرآنہ سیدنا محمد ﷺ

لقد یسرنا القرآن الذ کرفہل من مدکو؟

بادشاہی اور جاگیر داری دودھم ہو رہا تھا۔ جمہوری اور شہنی دور کی ابتدا تھی اس وقت امام اولی اللہ حضرت دہلوی نے قرآن کی اعلیٰ روح کو نمایاں کرنے کے لئے قرآن کا فارسی ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ ادب و حکومت اور اصول کے لئے تاجۃ اللہ الباقی کی حکمت، عقل، نقل اور کشف کا مجموعہ ہے۔ اسی لئے تفسیر فتح الرحمن سے پہلے اسے اور السی کو ضرور پڑھنا چاہئے۔ متوسط طبقہ کے لئے شاہ عبدالعزیز دہلوی (۱۱۵۹-۱۲۳۹) نے تفسیر فتح الرحمن کے اصول کی تشریح کے لئے فتح العزیز لکھی اور جماعت مجاہدین تیار کی اور ان کے چھوٹے بھائی شاہ عبدالغلام محدث دہلوی نے حضرت سید احمد شہید کو قرآن و حدیث کا درس دیا۔ انہوں نے قرآن کو امت مسلمہ کے عام لوگوں کی ہند دی زبان میں ترجمہ کیا تاکہ وہ قرآنی دعوت انقلاب کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ اس سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی فتح الہند مولانا محمود حسن دہلوی تھے۔

قرآن کے پیغام کو سمجھنے کا آسان طریقہ ہے کہ سیرت نبوی کے —
اس کے تاریخی اور استعین کرنے جائیں اور تاریخ تمدن انسانی کے لیے نظر میں اسے اپنی اپنی زبان میں سمجھا جائے اور وہیں اس قسم کی سیرت مکتبہ بیت الحکمت دہلی سے مل سکتی ہے۔ اسے بیت الحکمت ہند کے بیس زبانوں میں شائع کرنے کا ہند گرام بنا ہے۔ اس سیرت میں قرآن کو خود قرآن سے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جس کا ایک نمونہ "پہاں انقلاب" ہے۔ اس طرح سیرت کے قرآنی مطالعہ سے متعدد غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، اور حکمت قرآن پر انسان سے بہت قریب آ جاتی ہے۔ قیمت قسم اول چار روپے۔ قسم دوم تین روپے آٹھ آنے

مولانا یحیٰٰں محمد صاحب دہلوی

